

序

《易经》是中华文明的源头、民族文化的瑰宝，它是华夏先民智慧的结晶。《易》始于伏羲画卦，距今已有六、七千年之久。周文王演易，周公作爻辞，孔子作彖辞，始称《周易》，至今三千余年。秦始皇焚书，《易经》因卜筮之书而得以存之。汉武帝时期“独尊儒术，罢黜百家”，《易经》又被尊为群经之首。

自从有了中华民族，就有了《易经》这部经典。悠悠数千年几回首看不到边，遥遥望崇高是为群经之冠。历朝历代，不管是帝王、将相、儒家、道家、平民百姓、江湖术士，只要一提到它的名字，都肃然起敬，已到了“全体起立”的程度。

自古以来，八卦都说是伏羲所画。所以，《易经·系辞传》说：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象於天，俯则观法於地，观鸟兽之文，与地之宜；近取诸身，远取诸物，以类万物之情。”

无论伏羲氏是否真有其人，还是一个部落的名字，但至少说明了古人对于宇宙与人生的认识和发现。一切文明的发源，都是与人类的自身活动分不开的，一切的学问都是为了人类自身的生存和幸福生活。所以《易经》，应该是人类最早的认识大自然与人生的百科全书，是最最简单的，又是包罗万象的，可以说是华夏一切文明的源头。

《易经》讲天地阴阳、宇宙自然、人伦五行、推演未来，使人类的生存能够知其然，更知其所以然。《易经》最难懂，就在于它的卦象与文字。讲义理的人往往鄙薄象数，玩象数的人往往不懂义理，所以造成注家芸芸，但却常常有不通文字的现象。

《易经》的原初，就是一部占筮的书，所以必须从占筮的本身去理解，才能够有所契入和收获。但是，它更是一部反映先民的思想与人生观、世界观的书，所以应该是中华民族文明的根本，甚至可以说支配着每一个华夏子孙。因为在我们每一华夏儿女的身上，都有着它的印痕，谁也抹不去。

古人认为，《易》有三义：

一、简易。的确，《易经》颠来倒去，不过就是八个符号，甚至是二个符号的运作变化而已，那就是阴--和阳—，叫做“一阴一阳之谓道”。就是这个道，构成支配着宇宙自然以及人类社会的一切活动，所以才叫做大道。

二、变易。宇宙间的万事万物充满了变化，无时无刻不在变化。“泰”卦䷊应该说是非常好的了，但到了极点它会走向反面而成凶险；

“否”卦䷋是最不利的，但走到极点，却会达到反面而为吉利。六十四卦，构成了三十二对矛盾体，涵盖了我们生活的全部。

三、不易。不易就是不变易。正是因为万事万物都处在变易之中，这个变易就是永恒不变的规律了。对于万物事来说，变易就是它的本性和规律；对于支配万物运行发展的规律来说，或者对于整个宇宙来说，这种变化的规律就是不变的规律。

今本《易经通解》，包括“图解”、“经”、“传”三部分：

(一)“图解”是为了使读者进一步了解易经的演变与发展。在易学史上，刘歆还第一次将《河图》与八卦、《洛书》与《洪范》联系在一起，提出了“河图八卦”说。据《汉书·五行志》记载：

刘歆以为宓戏氏继天而王，受《河图》，则而画之，八卦是也。禹治洪水，赐《洛书》，法而陈之，《洪范》是也。圣人行其道而宝其真。降及于殷，箕子在父师位而典之。周既克殷，以箕子归，武王亲虚己而问焉。……此武王问《洛书》于箕子，箕子对禹得《洛书》之意也。

这是认为，伏羲仿效《河图》而画八卦，禹取法《洛书》。编者所撰入的“太极图说、河图、洛书等”逐一作了阐述。

(二)就“经”部分言之，在原经文之后，逐条逐段的加以白话注释，每卦最后还加以阐释以便于理解。六十四卦的每一卦皆有六条线形，称为“爻”，阳爻一均以数字“九”代表，阴爻--均以数字“六”代表；诸爻自下而上分为六位，称初、二、三、四、五、上。因此，各卦凡阳爻居此六位者，分别称“初九”、“九二”、“九三”、“九四”、“九五”、“上九”；凡阴爻居此六位者分别称“初六”、“六二”、“六三”、“六四”、“六五”、“上六”。

(三)至于“传”部分，是一组以阐释《易经》经义为宗旨的富有鲜明思想色彩的哲学专论。

《彖传》，随上下经分为上下两篇。每卦均有一节，共六十四节，分别解释六十四卦的卦名、卦辞及一卦要旨。

《象传》，也随上下经分为上下两篇。《象传》有《大象》传、《小象》传之别：前者每卦一则，共六十四则，阐发各卦的取象原理及象征意义；后者每爻一则，共三百八十四则，分别解说各爻的象旨。

《系辞传》，因篇幅较长而分为上下两篇。主要是通说《易》理，兼论《易经》的创作背景、占筮原则等问题，并穿插举例解说十九则爻辞的意义。

《文言传》，阐发“乾”、“坤”两卦的意义。因两卦为《易经》哲学最关键之卦，故详为解说。

《说卦传》，集中说明八卦的取象特点，广引众多象例，是探讨《易》象产生及推展的重要资料。

《序卦传》，分析六十四卦的编排次序，揭示各卦前后相承的内在

含义。

《杂卦传》，把六十四卦分为三十二组，两两对举，用精要的语言阐述卦义。

本书在编著过程中主要注重了以下几点：

一、以弘扬、普及中华民族优秀传统文化为宗旨，以现代观点诠释传统文化，赋予新义及价值，力求与现代人的思想、生活紧密相连，使当代读者更好地汲取古典文化之精髓，得到启发。

二、以民国初年刻本《来注易经图解》为蓝本，以现代人的阅读习惯，以现代语言译成。

三、为了适应现代人的阅读习惯，更主要的是为读后好记忆，“经部”打破了以往六十四卦的排列顺序，以乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑朗朗上口的顺序分为八宫，每宫八卦，八八六十四卦。

四、以往《易》书只讲卦，不讲卦从何处来。本书先讲太极图、河图……以释卦的来源，以利于理解、记忆。

学会了《易经》，也就掌握了简易、变易、不易的人生、自然大道。用简易的方法，去看待变易的事物，得到不易的真理，这才是真正把握了《易经》的真谛。

学习的目的是为了生存，整理古人智慧的目的是为了今人的借鉴，所以，《易经通解》的出版，仅仅是为帮助您掌握人生的智慧，有利于社会的安定和生活的幸福和谐。

《易经》虽然卦形简易，却奥妙无限，史上无人敢狂言“知道”，编者更不敢海口。所以，其中难免疏漏，还望读者不吝赐教。

编 者

2008年5月于北京

序

目 录

第一章 太极图说	(1)
图 说	(2)
图与八卦	(6)
图与六十四卦	(9)
气象与图	(10)
第二章 河 图	(13)
河图之象	(16)
河图之数	(17)
河图之理	(18)
第三章 洛 书	(21)
洛书之象	(23)
洛书之数	(24)
洛书之理	(25)
第四章 河图洛书与阴阳八卦	(27)
第五章 先天八卦	(33)
第六章 后天八卦	(39)
第七章 阴阳五行	(45)
阴阳学说	(46)
阴阳对立	(47)
阴阳互根	(47)
阴阳消长	(47)
阴阳转化	(48)
五行实质	(48)
五行本义	(49)
五行相生	(49)
五行相克	(50)
五行反克	(51)
五行生克制化宜忌	(51)
第八章 乾宫八卦	(53)
乾	(54)

目

录

易经解

姤	(65)
遁	(69)
否	(72)
观	(75)
剥	(78)
晋	(81)
大有	(84)

第九章 坎宫八卦 (87)

坎	(88)
节	(91)
屯	(94)
既济	(98)
革	(102)
丰	(106)
明夷	(109)
师	(113)

第十章 艮宫八卦 (117)

艮	(118)
贲	(121)
大畜	(124)
损	(128)
睽	(132)
履	(136)
中孚	(139)
渐	(143)

第十一章 震宫八卦 (147)

震	(148)
豫	(151)
解	(154)
恒	(158)
升	(161)
井	(164)
大过	(167)
随	(171)

第十二章 巽宫八卦 (175)

巽	(176)
小畜	(179)
家人	(183)

目

录

益	(186)
无妄	(190)
噬嗑	(193)
颐	(197)
蛊	(200)
第十三章 离宫八卦	(205)
离	(206)
旅	(209)
鼎	(212)
未济	(216)
蒙	(220)
涣	(224)
讼	(227)
同人	(231)
第十四章 坤宫八卦	(235)
坤	(236)
复	(243)
临	(247)
泰	(250)
大壮	(254)
夬	(257)
需	(261)
比	(265)
第十五章 兑宫八卦	(269)
兑	(270)
困	(273)
萃	(277)
咸	(281)
蹇	(285)
谦	(288)
小过	(291)
归妹	(295)
第十六章 系 辞	(299)
系辞上传	(300)
系辞下传	(315)
第十七章 说卦传	(329)
第十八章 序卦传	(337)
第十九章 杂卦传	(343)

易经解

杂卦传	(344)
文言传	(348)
乾	(348)
坤	(349)
主要参考文献	(350)

目

录

第一章

太极图说

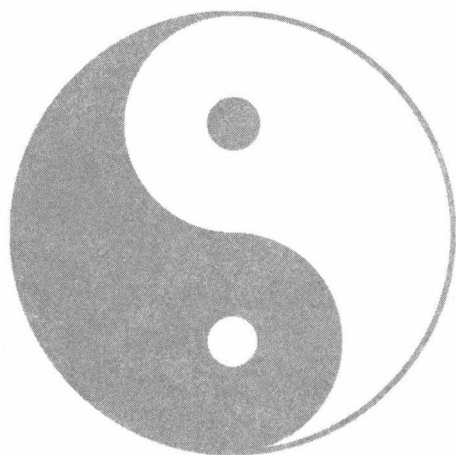
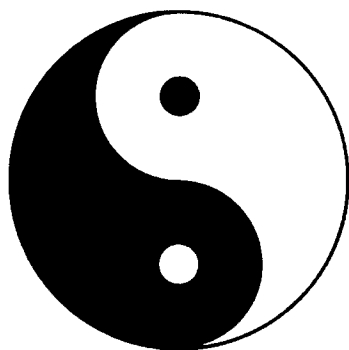

图 说

[宋]周敦颐《太极图说》

无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水火木金土。五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精妙合而凝。“乾道成男，坤道成女。”二气交感，化生万物。万物生生，而变化无穷焉。惟人也得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣。生性感动，而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静（自注：无欲故静），立人极焉。故圣人“与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶”。君子修之，吉；小人悖之，凶。故曰：“立天之道，曰阴与阳。立地之道，曰柔与刚。立人之道，曰仁与义。”又曰：“原始反终，故知死生之说。”大哉易也，斯之至矣。

《太极图说》是中国宋代周敦颐为其《太极图》写的一篇说明文。全文二百四十九个字。该文认为：“太极”是宇宙的本源，人和万物都是由于阴阳二气和水火木金土五行相互作用构成的。五行统一于阴阳，阴阳统一于太极。文中突出人的价值和作用，该文主张：“惟人也，得其秀而最灵。”在人群中，又特别突出圣人的价值和作用，认为“圣人定之以中正仁义，而主静，立人极焉”。该文对后世影响很大，版本众多，朱熹《近思录》、黄宗羲等所编《宋元学案》等尽皆收入。

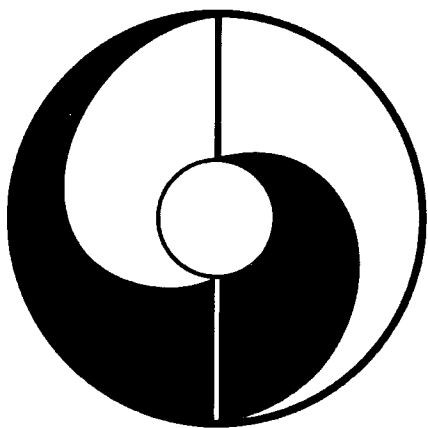
在我国文化中，太极图、河图、洛书是最神秘而古老的三个图形，古老

程度是我们难以想象的,据传产生在六、七千年前的夏商之际。在遥远的古代,我们的祖先创造这三个图形,是用来做什么的呢?后人纷纷著书、立说、猜测。可是至今这三个神秘而古老的图形尚未有人真正能说得一清二楚。若详细论述其产生时间,须涉及诸多方面的问题,所以暂不作论述。

太极图图式最简单、内涵最丰富、造型最完美,古今中外没有哪个图案有如此深刻的内涵,它既可以概括宇宙、生命、物质、能量、运动、结构等内容,又可以揭示宇宙、生命、物质的起源。从古至今,不知有多少人为之倾倒。古代的道家、医家乃至儒家都曾以其为志徽。

周敦颐著《太极图说》,是以《易传》为根据,是对《易传》的一种别出心裁的阐释。众所周知,《易传》是儒家主要经典之一(后来又是道教的重要经典之一),《太极图说》的基本依据是《易传》。如《太极图说》中说:“太极动而生阳,动极而静;静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根;分阴分阳,两仪立焉。”这些话就是对《周易·系辞》的“易有太极,是生两仪”的解释。《周易》强调“变易”,就是《图说》所讲的“动”,《周易》讲“阴阳”,就是《图说》的“阴阳”。《周易》讲阴阳互动,即是《图说》的“动而生阳,静而生阴,一动一静,互为其根”。

据研究认为,周敦颐的《太极图说》,是他以儒家经典《周易》和《礼记·礼运》篇为根据,吸取、融合了道家及道教的一些与之有关的思想资料,并按照自己的构思设计而成的。

上图为来知德太极图式。其图白者为阳仪,黑者为阴仪,黑白二路,表示阳极生阴,阴极生阳,说明气机生生不息、循环不绝之理。

“白者阳仪也,黑者阴仪也。黑白二路者,阳极生阴,阴极生阳。其气机未尝息也。即太极也,非中间一圈,乃太极之本体。”中空以圆,用来象征太极,共阴阳渊由自微而显,则显而著,均与自然消息而合。还赋一首《美圆歌》:“我有一丸,黑白相和,虽是两分,还是一个。大之莫载,小之莫破。无始无终,无右无左。”

其源出于古太极图。清·杭辛斋《易楔》：“此本瞿唐氏之图，亦从古太极图研索而出者也。”图中以居中的黑白两条线代表原古太极图中的两点。来氏认为：“此图为圣人作易之源。理气象数，阴阳老少，往来进退，常变吉凶，皆寓于其中。”太极者，无极而生，动静之机，阴阳之母也。

来知德是明朝一位对象、数、易、理并重的易学家，在《来注易经图解》中，来氏对太极、象、数、综、错、变诸独特概念均作出了自己独特的解释。上面的太极图来自来氏的《来注易经图解》一书，系来氏所画之“圆图”，故也可以称之为“来氏太极图”，大体上同“阴阳鱼古太极图”类似。不同的是，来氏太极图中心以一圆圈代替原来的“鱼眼”，表示理或道对于阴阳两气的主宰，图下并附有三句话，“对待者数，主宰者理，流行者气”。

来知德自己对此图作了解释：

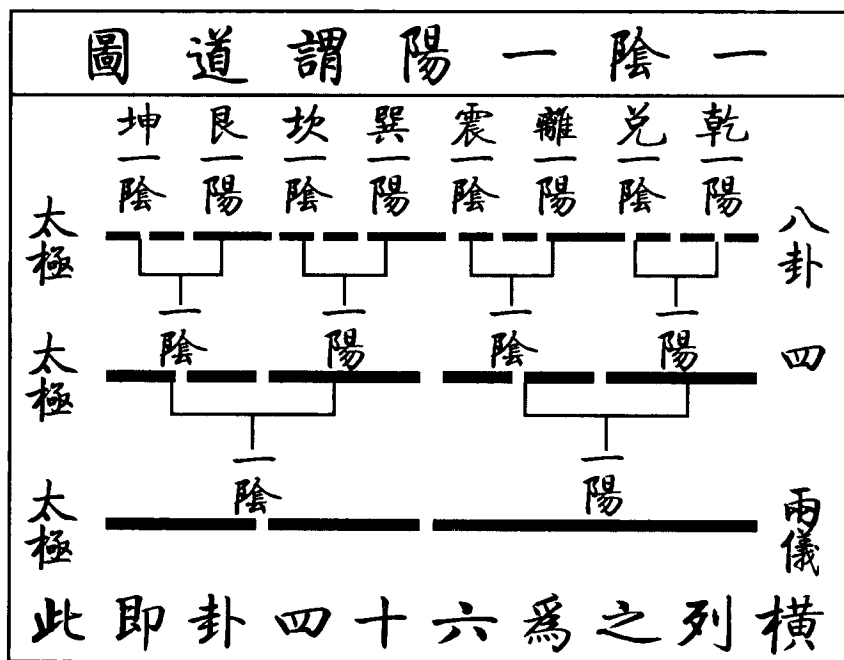
“此圣人作易之原也。理、气、象、数、阴阳、老少、往来、进退、变常、吉凶，皆寓乎其中。孔子系《易》，首章至易简而天下之理得，及一阴一阳之谓道，易有太极，形上形下数篇，以至幽赞于神明一章，卒归于义命，皆不外此图神而明之。一部《易经》，不在四圣，而在我矣，或曰：伏羲、文王有图矣，而复有此图何耶？德曰不然。伏羲有图，而文王之图不同于伏羲，岂伏羲之图差耶？盖伏羲之图，易之对待；文王之图，易之流行。而德之图，不立文字，以天地间理、气、象、数，不过如此；此则兼对待、主宰、流行之理，而图之也。故图于伏羲、文王之前。”

可见其对此图评价之高。

太极图是研究周易的一张重要的形像图。“太”是至的意思；“极”是极限，就是至于极限，无有相匹之意。太极图知之者众多，但真正能悟出其中之“奥妙”的，却不见得有几人。何为太极？用朱熹朱老夫子的话讲就是：“总天地万物之理，便是太极。”太：初始、宗源、无上。极：最端之位、结构之元。太极的字面含义：最高级、最标准、最完美之意；太极的真实含义：事物存在与运动的机理，以旋机为运动形式，以圆融为运动品质。也就是说，太极指的是众理之全，所以，太极图昭示的是“大道理”、“大世界”。正所谓道生一，一生二，二生三，三生万物；就是无极生太极，太极生两仪，阴阳化合而生万物。

《周易》中说：“一阴一阳之谓道。”这是道的总纲，是道独一无二的特性。“总天地万物，在太极图中，阴阳之鱼相互纽抱，是在表示阴阳的互生互根，互依互存。而阴阳的这种互生运动，也正表露了道的神德功用。何谓神德功用？道之所显为神，道之所行为德，道之所成为功。道之阴阳是怎样互生的？阴阳鱼的眼睛又为何物？后人认为阴阳鱼眼之间有一个相连通道，也的确如此，阴阳两个鱼眼就是通道的两端。在这里，阳鱼作为阳的本体，称作老阳；阴鱼作为阴的本体，称作老阴；阳鱼眼是通道的出口，有释和放之性，称作少阳；阴鱼眼是通道的入口，有吸纳之性，称作少阴。

阴阳的相生,有性和质的不同,也就是有性的相生和质的相生。先说性的相生,作为阳必然有给予之性,作为阴必然有吸纳之性。正是因为有了给予之性,阳才成为阳,也正是因为有了吸纳之性,阴才成为阴。老阳的给予传给少阴,由少阴吸入传到少阳,再由少阳给予,最后被老阴吸纳。此过程中,阳的给予满足了阴的吸纳欲望,称为阳生阴;阴的吸纳支持了阳的给予之性,称为阴生阳。

阴阳正是由于性的不同,产生了互补性,才相生相吸,纽抱无间的。性为阳,质为阴,所以质是从于性的。所谓质的相生,是由于阳的性给予,使阳的性通过通道,给予了阴,这是阳生阴的过程。因为阴具有吸纳性,虽然有了过多的质,却无法拒绝阳的继续给予,只能将多余的质,毫无目的地漫散出去。而阳由于把性给予了阴,产生了性的空虚,只能再把阴漫散出来的质收回,这是阴生阳的过程。阳生阴是有目标的,是聚而成形的,所以我们能看得到。而阴生阳是毫无目的的漫散无形的,所以无形象可见。比如,天下雨时,云聚、风起、雷鸣、雨落,这是阳生阴,这个过程可以看到。天晴时,地上的水变成气,又回到天上,这是阴生阳,这个过程有时我们看不到。

太极图以它那流畅的线条、简单的图像揭示了宇宙运动的普遍规律性,是为解《易》而画的。一部《易》书,讲的就是“阴阳”,“一阴一阳之谓道”,它“范围天地”、“曲成万物”,是宇宙的普遍性法则。阴和阳是相互的,两者谁也离不开谁,无阴即无阳,无阳即无阴,两者是互为条件而存在的。老子说:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”太极图形象地说明了这种“负”和“抱”的关系。图中阴阳互负、互抱、互纠,表明了它们的相互依存关系。

阴和阳又不是静止不动的,而是“刚柔相摩”、“刚柔相推”,在“推”和“摩”中相互交感,而生万物。它们是统一的,又是对立的,两者是可以互相转化的。阳息则阴长,阴息则阳升,从太极图的曲线变化清楚地看出,当阳气渐升时,而阴气则渐渐退去;当阴气渐长时,而阳气则渐消,这是事物运动的普遍性规律,如月有盈满虚缺、天有春夏秋冬、人有生老病死、花有花开花落、水有潮涨潮落……无不遵循这一法则!

宇宙是永恒的,物质可以互相转化,由一种物质变成另一种物质,但是不会灭亡。阳极生阴,阴极生阳,但阴阳不会在这转化过程中消亡。太极图中的黑白点或黑白道,则表示黑中有白,白中有黑;阴中有阳,阳中有阴。当阴达到了极点时,预示着阳开始渐长;当阳盛极时,也开始向反面转化,阴开始渐长,如此循环,生生不息。四时更迭,昼夜变化,甚至历史变迁,无不是按这一规律进行的。

回旋式运动是宇宙万物运动的普遍性规律。太阳系的星球,银河系的星云,都是回旋运动的,地上的海水漩涡、地上气团、龙卷风等无不是螺旋式旋转的。

事物是曲线发展的,太极图中的阴阳曲线揭示了这种运动、发展规律。《太极图说》是一个言简意赅的宇宙发生发展论纲。其全文仅二百余字,后来却奉为“有宋理学之宗祖”,因为它是中国思想史上第一次系统、完整地论述宇宙发生、发展的著作,它对尔后儒家学说的更新与发展,产生了极其重大的推动作用。

图与八卦

《易·系辞上》说:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶。”八八六十四卦变化无限大,回归无限小。

无论什么形式的阴阳太极图,它们的基本形状和原理都是一样的,都是对《周易·系辞》“易有太极”的解释。“易有太极”,以圆象征太极,代表天地未分时的混沌状态。之后,宇宙间各类物质都找到了自己的位置,天地开始分明,“是生两仪”,有阴有阳,故用两个黑白鱼形表示。“两仪生四象,四象生八卦”,来知德将太极图配以先天八卦和后天八卦,以说明之。

从太极图可以得出结论,太极图这个圆圈,就是代表的一,代表的宇宙,代表的无极。太极是有限之天,无极是无限之天;太极是有,无极是无;太极是三,无极是一。图象的黑白二色,代表阴阳两方,天地两部;黑白两方的界限就是划分天地阴阳的人部。

宇宙无限大,所以称为太极,但是宇宙又是有形的,即有实质的内容。按易学的观点,有形的东西来自于无形,所以无极生太极,太极这个实体是健运不息的,即宇宙在运动,动则产生阳气,动到一定程度,就一定会出现相对静止,静则产生阴气,如此一动一静,阴阳之气互为其根,运转于无穷。

[Return to top](#)

- 7 -

加一阳为《乾》，加一阴为《兑》；少阴上加一阳为《离》，加一阴为《震》；少阳上加一阳为《巽》，加一阴为《坎》；太阴上加一阳为《艮》，加一阴为《坤》，皆阴阳自然生之卦。

这段论述是很精辟的，说明了八卦的生成过程，体现了太极生八卦的自然之妙。

《伏羲(先天)八卦太极图》，又称“天地自然之图”、“天地自然河图”、“卦气图”，简称“先天图”、“太极图”。中空圆象征太极，以黑白环抱，黑分太阴、少阴，白分太阳、少阳，“两仪生四象，四象生八卦”。

第一章 太极图说

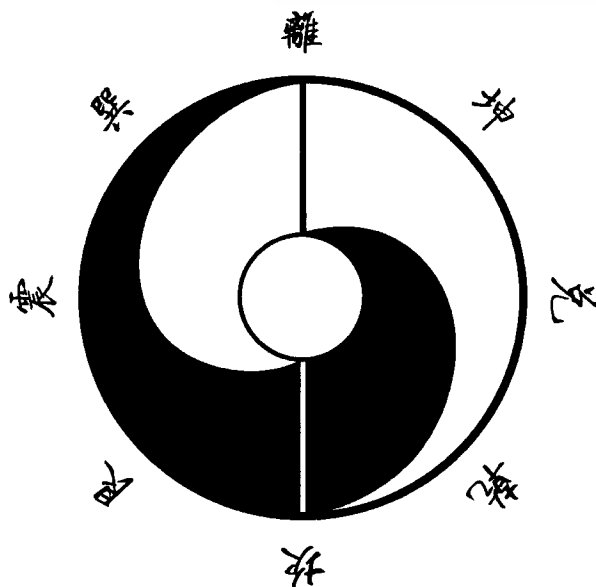

伏羲八卦太极图

太极图由于阴阳两面方位的移动和变换，而又出现了不同的图象。先天八卦图，坤震离兑居左，坤为母，离再索而得女，兑三索而得女，三卦皆阴，只震一索而得男为阳。故太极图左面用黑色表示属阴，黑中白点表示阴中有阳。乾巽坎艮居右，乾为父，坎再索而得男，艮三索而得男，三卦比阳，只巽一索而得女为阴，故太极图右面用白色表示属阳，白中黑点表示阳中有阴。

《文王(后天)八卦太极图》，这是对《周易·说卦传》“帝出乎震”一节的解释。也是阴阳环抱，有两条通道，白路通阴在北，为《坎》四季为冬；黑路通阳在南，为《离》四季为夏；万物出乎《震》，居东四季为春，《兑》正秋也，位西四季为秋；其它四卦依次排列。此图说明了阴阳相依、五行相生、四时变化之理。

后天八卦图而绘制的太极图，则恰与先天八卦图的太极图方向相反。“太极元气，含三为一”，为什么呢？

文王八卦太极图

道生一，就是无极生太极；一生二，就是太极生两仪；二生三，就是阴阳交感化合；三生万物，就是太极含三为一，因万物由阴阳而化生，故万物各具一太极，也就是说，太极不仅包含了阴阳两个方面，还包含了划分阴阳的界线和标准在内。若分而言之，每卦有三爻，也是代表天地人三才，这也是含三为一之象；天有阴阳，地有阴阳，人亦有阴阳，天之阴阳加上划界标准，构成了含三为一的太极之象；地之阴阳加上划界中点，构成含三为一的太极之象；人有阴阳，如男女雌雄亦各有它的划界标准，所以万物也各有一太极，也都是按照含三为一的规律而存在的。

图与六十四卦

图是明朝来知德以太极图解释六十四卦的图式：

外圈环布的是前面我们介绍的《伏羲六十四卦圆图》。黑中的白路指向《复》，阳气由此而生，“白以渐而长，黑以渐而消”，《复》䷗—《临》䷒—《泰》䷊—《大壮》䷡—《夬》䷪—《乾》䷀，阳从下渐长，阴则渐消，至《乾》则阳盛极。白中的黑路指向《姤》，阴气由此而生，《姤》䷫—《遁》䷠—《否》䷋—《观》䷓—《剥》䷖—《坤》䷁，“黑以渐而长，白以渐而消”，阴在下浸阳，至《坤》为全阴。此图说明，太极图完全体现了六十四卦阴阳消长之理，阐明了生命造化之道。来知德说，得到此图“便就知进知退，知存知亡，便即‘与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶’”。

正因为太极图揭示《易》的实质和宇宙运动的规律，所以将它配以八卦方位、六十四卦次序、河图，是通的；甚至配以日月星辰，也是天衣无缝。

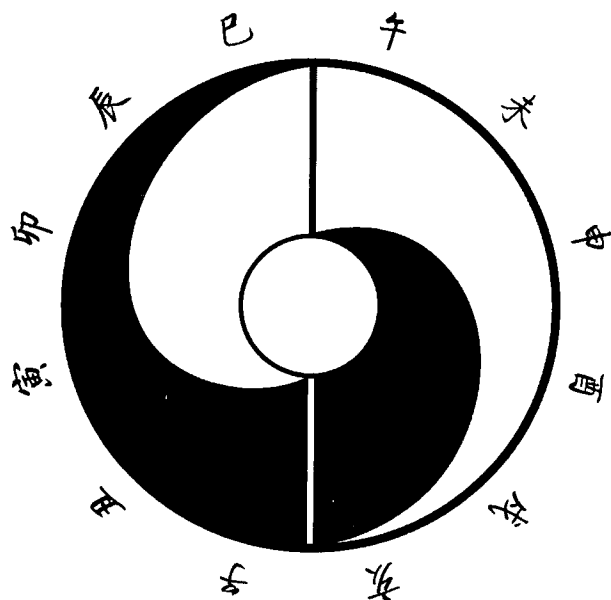

伏羲六十四卦太极图

“《易》与天地准”，用太极图去解释天地间万物，都是触类旁通的，这就是太极图的魅力所在！

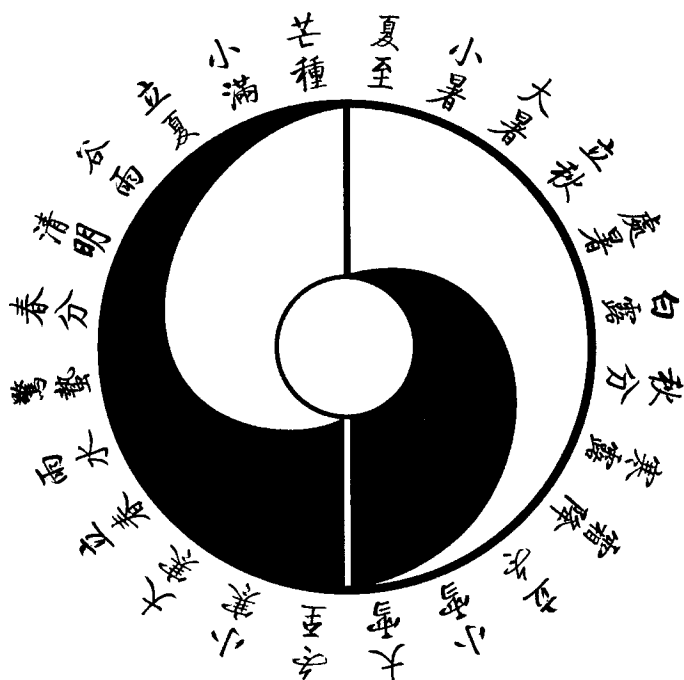
气象与图

来知德在《来注易经图解》中，将太极图配以日象，称“一日气象图”；又将太极图配以二十四节气，叫“一年气象图”，见下图。

我们处于北半球，地球自转一周 24 小时，古人用“十二地支”表示，每一个地支管两个小时，称为一个时辰。将其配以太极图，白道指北起“子”，

黑道指南起“午”，十二个时辰顺时针排列。子时全黑，但有一丝白光出现，之后黑渐退而白渐长，至午时这是正午，之后，白渐消而黑渐长，黑白轮转，恰似地球自转一日，这是万古不变的。一日气象图将十二辰配以太极图，说明一日之气象。来氏认为：“万古之始终者，一日之气象也，一日有昼有夜、有明有暗，万古天地，即如昼夜。”

第一章 太极图说

下图是将太极图配以二十四节气，表示一年的气象。白道所指为“冬至”，全黑，说明天气寒冷，夜长昼短；左转至“春分”，黑白各半，表示昼夜相等，阳气渐升；再转至“夏至”，阳已盛极，昼多夜少；至“秋分”，亦是黑白各半，虽说昼夜相等，但阳渐消而阴渐长，最后回旋至“冬至”，一年复始。

来知德以其太极图解释一年、一日之象的图式。一年气象图将二十四节气配以太极图，说明一年之气象。来氏认为“万古之人事，一年之气象也。春作夏长秋收冬藏，一年不过如此。自盘古至尧舜，风俗人事，以渐而长，盖春作夏长也。自尧舜以后，风俗人事，以渐而消，盖秋收冬藏也。”

清·胡渭认为，太极图揭示的是月亮运动规律，他在谈到古太极图时说：“即其阴阳衰弱之数，以推晦朔弦望之气而知其理有合符节者矣。阳气生于东北而盛于正南，震离兑乾在焉，即望前三候，阳息阴消之月象也。阴气生于西南而盛于正北，巽坎艮坤在焉，即望后三候，阴息阳消之月象也。阴极于北而阳起薄之，阴避阳，故回入中宫，而黑中复有一点之白。阳极于南而阴来迎之，阳避阴，故同入中宫，而白中复有一点之黑。盖望夕月东日西，坎离易位，其黑中白点，即是阳光；白中黑点，即是阴魂。”（《易图明辨》）来氏太极图与古太极图有异曲同工之妙！

自然界也是如此，阴阳寒暑，夏至起属阴，冬至起属阳。春作、夏长、秋

易经解

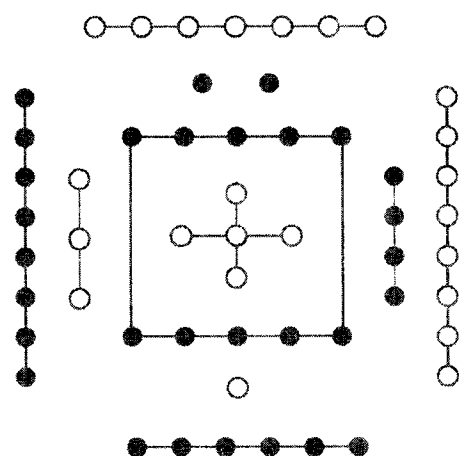
收、冬藏,这是万物的生长规律,无不包含阴阳五行。“乾道成男,坤道成女”,阴阳交合,则化生万物,万物按此规律生生不已,故变化无穷。这些规律阐释了立天之道、立地之道、立人之道三纲领,也就是三才之道,所谓“六爻之动,三极之道也”。道无阴阳,则无所显。阴阳无道,万物皆废。离开阴阳万物,则无道可得。不离万物之相,则无道可见。

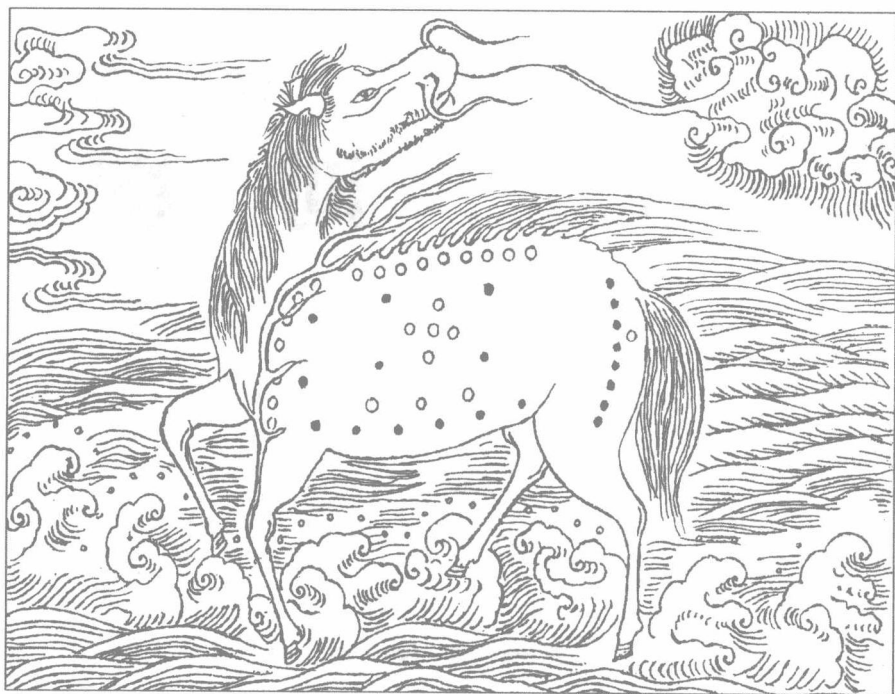

第一章 太极图说

第二章

河图

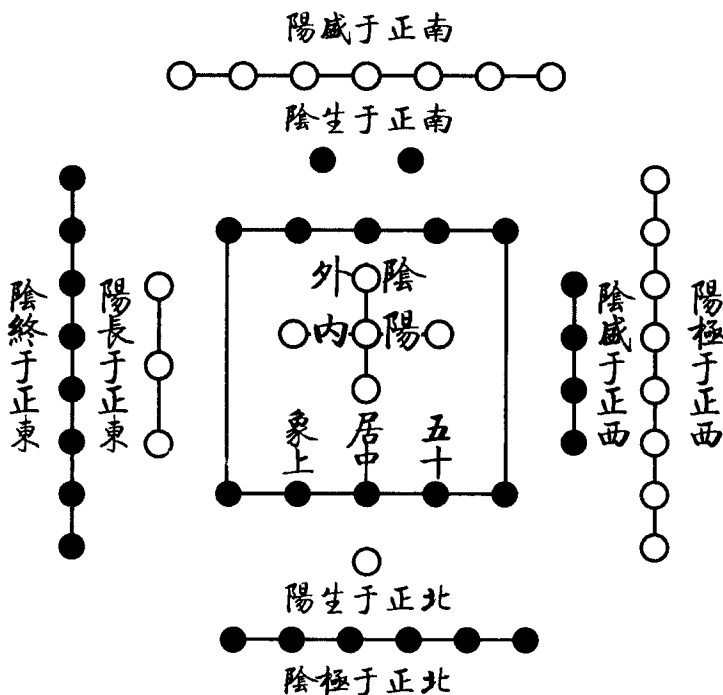
河图是华夏文明的活水源头。《易》曰：“河出图，洛出书，圣人则之。”相传，在位列“三皇五帝之首”的伏羲氏时期，伏羲教先民作网用于渔猎，大大地提高了当时人类的生产能力。教先民驯养野兽，这是家禽、家畜的由来。还教先民婚丧嫁娶变革婚姻习俗，倡导男聘女嫁的婚俗礼节，使血缘婚改为族外婚，结束了长期以来子女只知其母不知其父的原始群婚状态，深得先民爱戴。

一天，他正在洛阳东北孟津黄河岸边，忽见一龙首马身的神兽，体生双翼，高八尺五寸，身披龙鳞，凌波踏水，如履平地。龙马背负图点，这些点是从一到十的十个自然数排列的图形，共由五十个圆点所组成，其中奇数一、三、五、七、九为天数，相加等于二十五，偶数为二、四、六、八、十为地数，相加等于三十，天地之数，阴阳相交，形成了金、木、水、火、土各持一方。

也就是这一刻，伏羲突然发现自己正处于一种强烈的精神震撼之中，深刻地感到了自身与其所膜拜的大自然之间，出现了一种莫名其妙的和谐一致。他发现龙马身上的图案，与自己一直观察大自然的“意象”心得暗合。就这样，伏羲通过龙马身上的图案，与自己的“仰则观于天文，俯则察于地理，观鸟兽之文与地之宜，远取诸物、近取诸身”相契合，遂画出了“八

卦”，后人又称“先天八卦”。而龙马身上的图案就叫做“河图”。

在《山海经》中说，伏羲得河图，夏人因之，曰《连山》。伏羲的“经卦”是来源于天文现象，它的“根”是《河图》；河图以十数合五方，五行，阴阳，天地之象。图式以白圈为阳，为天，为奇数；黑点为阴，为地，为偶数。并以天地合五方，以阴阳合五行，所以图式结构分布为：一与六共宗居北方，因天一生水，地六成之；二与七为朋居南方，因地二生火，天七成之；三与八为友居东方，因天三生木，地八成之；四与九同道居西方，因地四生金，天九成之；五与十相守，居中央，因天五生土，地十成之。

河图乃据五星出没时节而绘成。五星古称五纬，是天上五颗行星，木星——岁星，火星——荧惑星，土星——镇星，金星——太白星，水星——辰星。五星运行，以二十八宿为区划，由于它的轨道距日道不远，古人用以纪日。五星一般按金、木、水、火、土的顺序，相继出现于北极天空，每星各行 72 天，五星合周天 360 度。由此可见，河图乃本五星出没的天象而绘制，这也是五行的来源。因在每年的十一月冬至前，水星见于北方，正当冬气交令，万物蛰伏，地面上惟有冰雪和水，水行的概念就是这样形成的。七月夏至后，火星见于南方，正当夏气交令，地面上一片炎热，火行的概念就是这样形成的。三月春分，木星见于东方，正当春气当令，草木萌芽生长，所谓“春到人间草木知”，木行的概念就是这样形成的。九月秋分，金星见于西方，古代多以代表兵器，以示秋天杀伐之气当令，万物老成凋谢，金行由此而成。五月土星见于中天，表示长夏湿土之气当令，金、木、水、火皆以此为中点，金、木、水、火引起的四时气候变化，皆从地面上观测出来，土行的概念就是这样形成的。

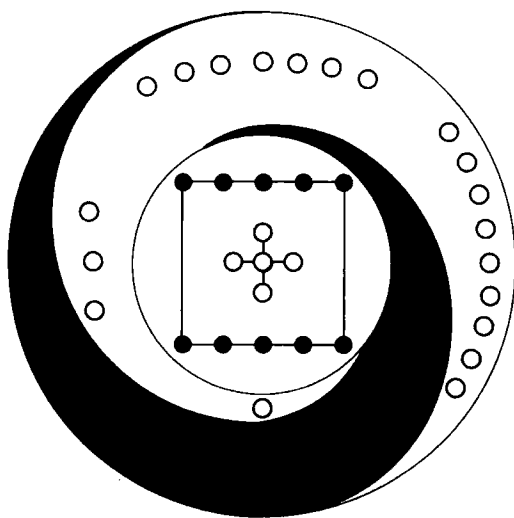
一、三、七、九，阳也，天之象也。二、四、六、八，阴也，地之象也。即奇偶位次，而天地之交见矣。

在河图中，一六处于最下，有润下之象，与水之性相合，故用水来代表；二七处于最上，有炎上之象，与火之性相合，故用火来代表；三八处于左，从数的排列来看，一至三，六至八，有生升之象，与木之性相合，故用木来代表；四九处于右，根据数的排列，二至四，七至九，有沉降之象，与金之性相合，故用金来代表；五十居中，有中庸之象，又上下左右四组数字，生成之数相减皆为五，说明此居中之性与上下左右四性相杂，故用土来代表。在河图，此五者之性，是由于河图的能量和物质，在旋转流动的过程中显现出来的，所以称之为五行。后来有五行口诀：一六共宗水，二七同道火，三八为朋木，四九为友金，五十共守土。

“十”，是圆满之数，道之数。河图就是由一到十的十个数构成，所以河图是圆满的，为圆形。河图的十个数分为五组，每组相减皆为五，所以五就是河图之数。洛书里纵横共有八组数字，每组相加皆为十五，所以十五就是洛书之数。道数十，为中庸之数，河图之数五，比十少了五，所以轻清上浮为阳。洛书之数十五，比十多了五，所以重浊下降为阴。

河图中的五组数字各自独立，每组又是阴阳正配。所以，如果分解河图，每个部分会独立存在，每个部分又都会成为一个圆满的小个体。

河图之象

来氏的太极河图

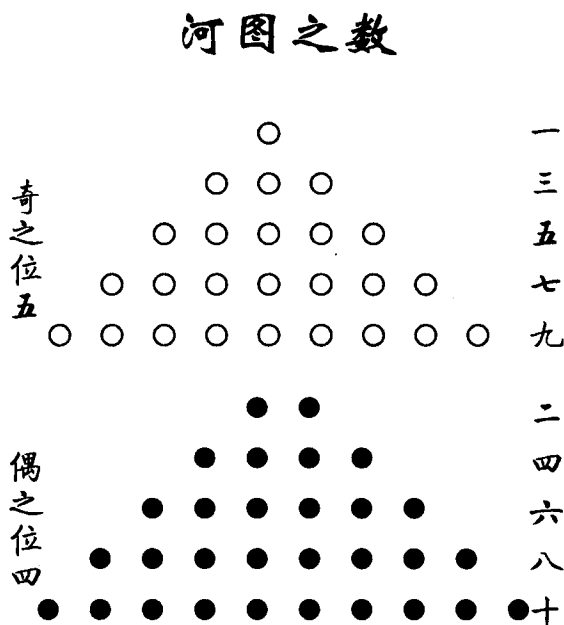
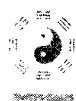
来氏的太极河图：虽曰一、六在下，二、七在上，其实皆阳上而阴下。

虽曰三、八在左，四、九在右，其实皆阴左而阳右。虽曰以五生数统五成数，其实皆生数在内，而成数在外。虽曰阴阳皆自内达外，其实阳奇一、三、七、九，阴偶二、四、六、八，皆自微而渐盛。彼欲分裂，其几点置之某处，而更乱之。盖即此太极河图观之哉，但阴阳左右虽旋转无定在也，而拘拘执河图虚中五十五位之说，是又不知阴阳合于中心，而土本天地之中气也。

以上为《河图》。其中四象，按古人坐北朝南的方位为正位就是：前朱雀，后玄武，左青龙，右白虎。其中，单数为白点为阳，双数为黑点为阴。四象之中，每象各统领七个星宿，共 28 宿。

河图用十个黑白圆点表示阴阳、五行、四象，其图为四方形。如下：

北方：一个白点在内，六个黑点在外，表示玄武星象，五行为水。
 东方：三个白点在内，八个黑点在外，表示青龙星象，五行为木。
 南方：二个黑点在内，七个白点在外，表示朱雀星象，五行为火。
 西方：四个黑点在内，九个白点在外，表示白虎星象，五行为金。
 中央：五个白点在内，十个黑点在外，表示时空奇点，五行为土。

河图奇偶合图

上圖 一三五七九積二十五故奇之

下圖 二四六八十積三十故偶之

来知德《来注易经图解》采用此图。其图上列一、三、五、七、九，积二十五，故奇之；下列二、四、六、八、十，积三十，故偶之。奇之位五，偶之位五，

体现河图奇位与偶位相合之理。来氏认为：“然皆位与数之一定不可易也。真悟其生克之理，则图书不同者迹，末始不同者理。”（《来注易经图解》）河图与洛书之分，体现了分阴分阳之理，两者循环无端，不可拘泥于一定位数。

1. 天地之数：河图共有十个数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。其中一、三、五、七、九为阳，二、四、六、八、十为阴。阳数相加为二十五，阴数相加得三十，阴阳相加共为五十五数。所以古人说，“天地之数五十有五”，即天地之数为五十五；“以成变化而行鬼神也”，即万物之数皆由天地之数化生而已。

2. 万物生存之数：天一生水，地六成之；地二生火，天七成之；天三生木，地八成之；地四生金，天九成之；天五生土，地十成之。所以一为水之生数，二为火之生数，三为木之生数，四为金之生数，五为土之生数。六为水之成数，七为火之成数，八为木之成数，九为金之成数，十为土之成数。万物有生数，当生之时方能生；万物有成数，能成之时方能成。所以，万物生存皆有其数也。

3. 五行之数：五行之数即五行之生数，就是水一、火二、木三、金四、土五，也叫小衍之数。一、三、五为阳数，其和为九，故九为阳极之数。二、四为阴数，其和为六，故六为阴之极数。阴阳之数合而为十五数，故化为洛书则纵横皆十五数，乃阴阳五行之数也。

4. 大衍之数：大衍之数五十即五行乘土之成数十；同时也是天地之数的用数。天地之数五十五，减去小衍之数五得大衍之数五十，其中小衍为天地之体数，大衍为天地之用数。所谓“大衍之数五十其用四十九”，就是用大衍之数预测的占筮之法：以一体，四十九为用，故其用四十又九。

5. 天干交合之数：河图之数十，乃十天干之数也。交合之数为：一、六共宗，二、七同道，三、八为朋，四、九为友，五、十同德。正是万物生存之数。所以甲己合为一、六共宗，乙庚合为二、七同道，丙辛合为三、八为朋，丁壬合为四、九为友，戊癸合为五、十同德。十天干经交合之后，化为天干交合之五行，将河图五行之体化为天干五行之用。

6. 六甲纳音之数：天地之数五十五加上五行之数五，合化为六十甲子五行纳音之数。十天干之阴阳五行与万物相交，同气相求，同声相应，各发出一十二种声音，无声无音不计，按河图北、东、南、西、中成象五位五行共六十纳音，此乃天地五行声音之数也。

河图之理

1. 河图左旋之理：坐北朝南，左东右西，水生木、木生火、火生土、土生金、金生水，为五行左旋相生。中心不动，一、三、五、七、九为阳数左旋；二、四、六、八、十为阴数左旋；皆为顺时针旋转，为五行万物相生之运行。我们

知道,银河系等各星系俯视皆右旋,仰视皆左旋。所以,“生气上转,如羊角而升也”。故顺天而行是左旋,旋天而行是右旋。所以顺生逆死,左旋主生也。

2. 河图象形之理:河图本是星图,其用为地理,故在天为象,在地成形也。在天为象乃三垣二十八宿,在地成形则青龙、白虎、朱雀、玄武、明堂。天之象为风为气,地之形为龙为水,故为风水,乃天星之运,地形之气也。所以,四象四形乃纳天地五行之气也。

3. 河图五行之理:河图定五行先天之位,东木西金,南火北水,中间土。五行左旋而生,中土自旋。故河图五行相生,乃万物相生之理也。土为德为中,故五行运动先天有好生之德也。

4. 河图阴阳之理:土为中为阴,四象在外为阳,此内外阴阳之理;木火相生为阳,金水相生为阴,乃阴阳水火既济之理;五行中各有阴阳相交,生生不息,乃阴阳互根同源之理;中土为静,外四象为动,乃阴阳动静之理。若将河图方形画为圆形,木火为阳,金水为阴,阴土阳土各为黑白鱼眼,就是太极图了。此时水为太阴,火为太阳,木为少阳,金为少阴,乃太极四象也。故河图乃阴阳之用,易象之源也。易卜乃阴阳三才之显也。

5. 河图先天之理:什么叫先天?人以天为天,天以人为天,人被天制之时,人是天之属,人同一于天,无所谓人,此时之天为先天;人能识天之时,且能逆天而行,人就是天,乃天之天,故为后天。先天之理,五行万物相生相制,以生发为主;后天之理,五行万物相克相制,以灭亡为主。河图之理,土在中间生合万物,左旋动而相生,由于土在中间,相对克受阻,故先天之理,左行螺旋而生也。河图之理为方为静,故河图主静也。

河图之象、之数、之理,至简至易,又深邃无穷。河图洛书是以黑点或白点为基本要素,以一定方式构成若干不同组合,并整体上排列成矩阵的两幅图。

河图洛书最有名的出处来自于《易传·系辞》中的“河出图,洛出书,圣人则之”这句话,并据此认为八卦就是根据这二幅图推演而来的,从而成为易学研究的重要课题之一。由于历代皆认为它们是“龙马负之于身,神龟列之于背”,所以多少世纪以来,它一直披着神秘的外衣,被公认为是中华民族文化之源的千古之谜。

河图洛书在宋代初年才被发现。它们始传于宋代华山道士陈抟,他提出的图式叫作《龙图易》,《宋文鉴》中载有《龙图序》一文,讲到了龙图三变的说法,即一变为天地未合之数,二变为天地已合之数,三变为龙马负图之形,最后形成了河图洛书两个图式。但是,陈抟在龙图三变之后,没有提到河图洛书的名称。第一次给这两幅图命名的是北宋易学家刘牧,他精研陈抟所传《龙图易》,著书《易数钩隐图》,于是,河图洛书才为世人所知。当时,对采用“图十书九”还是“图九书十”有过争论,最终定位于“图十书九”,并一直延续至今。宋代的象数学家相信八卦就是由河图洛书这两幅图式推演而来的,从此,易学史上形成了用河图洛书解释八卦起源的图

书派。

现位于洛阳孟津县会盟镇的雷河村建有龙马负图寺,始建于晋穆帝永和四年,是为纪念伏羲降龙马,据河图绘八卦,开创中华文明而修建的,在这里有一个古老的传说:

很久以前,从黄河里爬出了一个巨大的怪物。该怪物龙头马身,御浪而行,奔跑快捷,且性情凶猛,时常吞食活人。伏羲闻知,十分恼怒,迅速赶到黄河岸边,见到怪兽后斥责道:“龙马,你不在黄河里呆着,却出来祸害百姓,该当何罪?”那怪物害怕伏羲,掉头向黄河里逃窜。伏羲见状,腾空跃起骑在龙马背上,挥剑欲斩。龙马见逃脱不能,就求饶说:“伏羲饶命,若放了我,我保证不再祸害百姓,我还从黄河里拿一件宝贝送给您。”伏羲说:“我不要你的宝贝,但你必须向我保证从此再也别祸害百姓。”龙马答应了,伏羲就将龙马放归黄河。过了几天,龙马又从黄河里游上岸,背上负着一块玉板,找到伏羲后将玉板献给了伏羲。玉板上有许多黑点,黑点分布排列为:一六居下,二七居上,三八居左,四九居右,五十居中。这就是传说中的“河图”,伏羲据此图而画八卦,可谓石破天惊之举,一画开天,从此开启了中华民族从原始走向文明的信息之源。

总之,从现存的有关史料来看,河图洛书的来源古老悠久,扑朔迷离,没有一个明确可靠的答案。

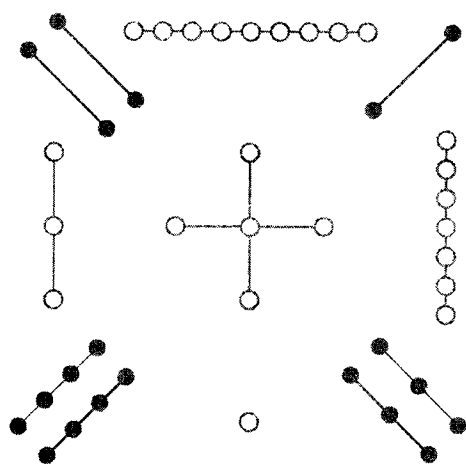

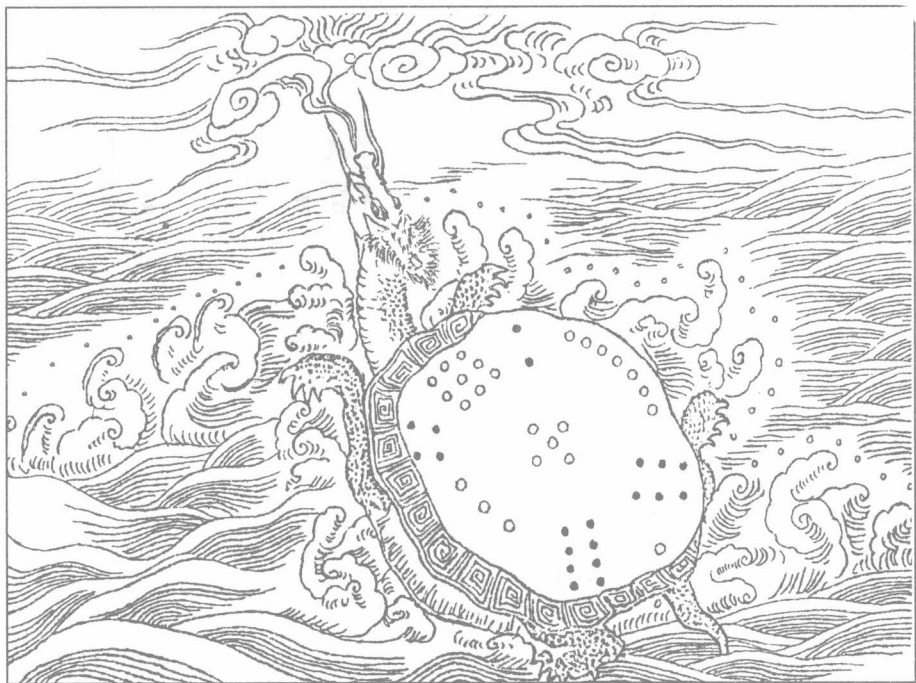
第二章 河图

图

第三章

洛 书

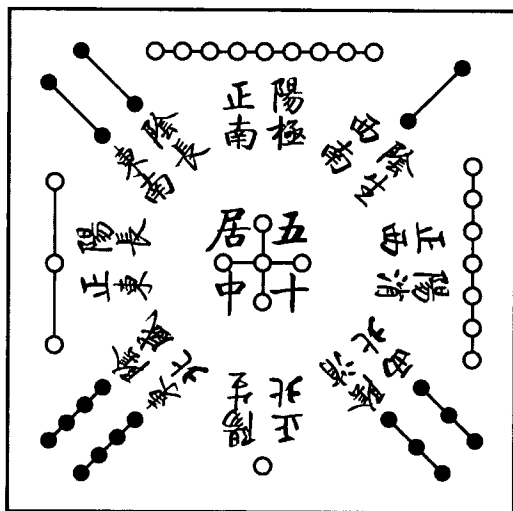
自伏羲发现河图以后,差不多过了八百年,当时洪水泛滥,百姓流离失所,大禹临危受命,婚后第四天就率众治水,并且三过家门而不入。各种方法都用过了,大禹始终没有找到治水的良策。

有一天,大禹在洛河上下游分界处,也就是洛宁县历史上的县城所在地,今天的长水乡西长水村附近洛河岸边察看水情,他发现一只巨大的五彩神龟出现在洛水上,龟长一十二尺,龟背上有四十五个赤文篆字,九文近头,一文近尾,三文近左肋,七文近右肋,四文近左肩,二文近右肩,六文近右足,八文近左足,五文在背中,其位九,像九宫,中五又像太极,中一文又像一气;其形方,方像地。大禹得之而反复琢磨,最后依次划天下为九州,并依次制定出治理天下的九章大法,即《尚书》记载的“洪范九畴”,大禹就这样发现了“洛书”。

前人指出,洛书数字以四十五数演星斗之象。九宫八风图配合八风、八卦,中央一宫,即洛书的中宫,乃周围八宫的核心。古人观测天象,认为北极星(太乙)之位恒居北方,可以作为中心以定位的标准。九宫是据北斗斗柄所指,从天体中找出九个方位上最明亮的星为标志,便于配合斗柄以辨方定位,发现九星的方位及数目,即洛书的方位和数目。

北极居中何以能下九宫？前人指出，极为北极，用在北斗，以斗为帝车，言北斗为北极帝星所乘之车，因北斗绕北极而旋转，就是北极帝星乘车临御八方之象，若根据斗柄旋指的八宫方位，便能推知四时八节的气象变化，也就是“九”代表了不同的时序。

洛书九宫数，以一、三、七、九为奇数，亦称阳数；二、四、六、八为偶数，亦称阴数。阳数为主，位居四正，代表天气；阴数为辅，位居四隅，代表地气；五居中，属土气，为五行生数之祖，位居中宫，寄旺四隅。

一、三、七、九，阳也，日之象也。二、四、六、八，阴也，月之象也。即奇偶位次，而日月之交见矣。

洛书之象

如将河图四方的八个数旋转而排成八方而显八卦，每方一个数纳地支十二气象，就是洛书之图了。只不过将火的二、七数与金的四、九数交换了位置，同时土五为中显用而寄八方，故为九星，土十则不显而藏于用。这样成载九履一；左三右七；四、二为肩；八、六为足，九个数纵横交叉皆为十五数，尽显五行之妙，将先天之体化为后天之用了。

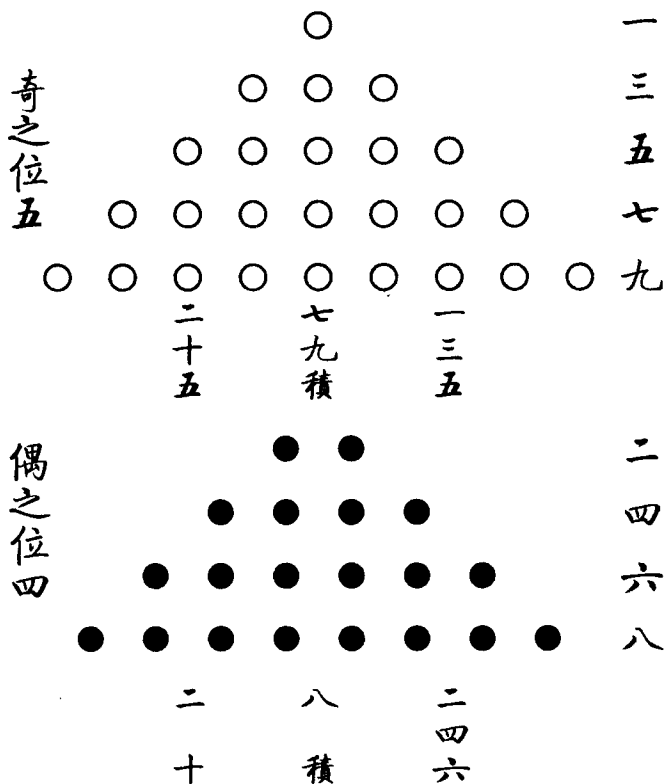
- 北方：一白点(白)，地支子，卦象坎；
- 南方：九紫点(白)，地支午，卦象离；
- 东方：三碧点(白)，地支卯，卦象震；
- 西方：七赤点(白)，地支酉，卦象兑；
- 东北：八白点(黑)，地支丑、寅，卦象艮；
- 东南：四绿点(黑)，地支辰、巳，卦象巽；
- 西南：二黑点(黑)，地支未、申，卦象坤；
- 西北：六白点(黑)，地支戌、亥，卦象乾；

易理综解

中间：五黄点（白），随时运而游八方或不动，无定支，无常象，统化八方也。

以上乃洛书之象。

洛书之数

洛书奇多偶少

洛书数理图式。来知德《来注易经图解》采用此图。其图上列一、三、五、七、九，积二十五，下列二、四、六、八，积二十。奇之位五，偶之位四。体现洛书奇多偶少之理。

1. 五行之用数：洛书之数一、二、三、四、五、六、七、八、九，阴阳和为四十五数，乃五行之用数。大衍之数五十，其用四十九，是卦象占筮体用之数。大衍之数五十，去五行之体数五，其用四十五为五行万物之用数也。此乃大衍五行之体用，显五行万物生死存亡之数也。

2. 三才之运数：五行之数为五，即水一、火二、木三、金四、土五。阳数合为九，阴数合为六，故卦爻里阳爻称九，阴爻谓六也。阳阴合为十五数，乃三才五行之数也。三才者“天、地、人”。天有五行，地有五行，人有五行，合之为十五数也。故纵横交叉，上下左右，四方八面，皆难逃三才五行之

数也。

3. 九星之数：河图为四象十干之数，洛书为九星八面之数。九星之数，为逆行：九紫、八白、七赤、六白、五黄、四碧、三绿、二黑、一白……每年一星，一直运行到现在。当年所在之星的卦象，就是当年出身之人的风水命卦，至今仍适用。此数与吉凶关系密切，故多用紫白九星测吉日。

4. 体用周天之数：洛书之数九，取一为体，八为用，是九星用八卦也。运数十五，周流八方为一百二十数，共三才而合之即 360 数，为周天之数。同理，其用数 45，周流八方亦得周天之数 360 也。

5. 地支之数：子一、丑二、寅三、卯四、辰五、巳六、午七、未八、申九、酉十、戌十一、亥十二为地支之数。由天干河图之数根据地理演化而成，故子水一、寅木三、辰土五、申金九、午火七、各取河图五行之阳数也，主五行地支之化数。而十二月令之数则是：寅一、卯二、辰三、巳四、午五、未六、申七、酉八、戌九、亥十、子十一、丑十二，主万物存亡之顺序。

洛书之理

1. 右旋相克之理：河图天道左旋而生，洛书地道右旋而克。故一、六西北克西南二、七先天之火，二、七西南克东南四、九先天之金，四、九东南克东北三、八先天之木，东北三、八克中五先天之土，中五之土克西北一、六先天之水，皆右旋而克先天之数也。

2. 右旋相耗之理：洛书五行乃五行之用，故有相耗之理。坎一之水消耗乾六之金，兑七之金消耗坤二之土，离九之火消耗巽四之木，震三之木消耗艮八之土，艮八之土消耗坎一之水，故五行八卦右旋相耗也。

3. 相对冲克之理：由于中土显用于八方而不自守中，故洛书五行八方相对冲克。坎一之水克离九之火，乾六之金克巽四之木，兑七之金克震三之木，坤二死土合艮八生土，所以生。同理，地支则子水冲克午火，酉金冲克卯木，申金冲克寅木，亥水冲克巳火，辰、戌阳土湿燥相冲，丑未阴土寒热相冲。相对冲者，其数皆合而为十，为土之成数，乃阴土之数也，阴为静，静极生动，故十不自显，而显于九宫八卦十二支之动也。

4. 八方阴阳之理：河图四方四面，洛书八方八面。任一平面皆东西南北为四正，阳数一、三、五、七、九居之；四隅为偏，阴数二、四、六、八居之。洛书将河图的四面化为八方，五行数位也动而变之：一仍是水，六化为金；三仍是木，八化为土；二化为土，七化为金，四化为木，九化为火；五仍为中，显用而游寄八方；十为体，显于合用之数而不自显。故河图之数为十，以一为体九为用，其用为洛书；洛书九宫，中五为体显用以八卦，乃阴阳用于万物与人也。

5. 洛书与先天八卦数理：洛书九数，相对之和为十，为河图之用数，乃人与万物之用数也；先天卦八数，相对之和为九，为洛书之用数，乃人通天

彻地之数也。故邵氏梅花易数,用洛书之图,用先天卦数也,乃尽人通天彻地之能也。

河洛之象,人人皆可视之,河洛之数,识者皆可推之,河洛之理则深妙无穷矣!故,得象可会其意而推其数,得数可忘其象而思之理,得理者“象数皆荃蹄”也。

由此可得出三点:

一、洛书九宫是观测太乙之车,即北斗斗柄从中央临御四正四隅而形成的。

二、提出了洛书九宫与八卦的阴阳变化存在的密切关系。

三、阐明了“太乙游宫”引起的四时八节及二十四节气的节令转移和气象变化。

古人对洛书推崇备至,认为它能涵盖人间万事万物,尤其是纵、横、斜每条直线上的三个数之和均等于一十五,使其成为我国古代都城建制的规划模式。如洛阳东周王城南北七里,东西八里,汉魏洛阳城南北九里,东西六里,两城的长宽之和皆为15里;西汉长安城和隋唐城都是经纬各长十五里的方行结构;北魏洛阳城的南北长皆为十五里。

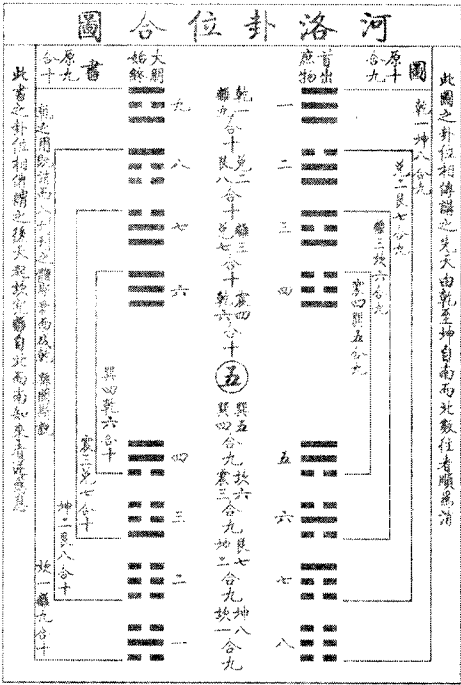
与河图相比较而言,洛书标志着中国原始文化的更高成就。洛书只用了九个自然数(而河图则用了十个),排列成一个正方形,形成华夏历史上影响深远的九宫图,且奇妙结构和无穷变化令中外数学家为之叹服!洛书开了幻方世界的先河,成为组合数学的鼻祖。

洛书的魅力吸引了许多中外学者对它进行长期的研究,认其为是中国先民心灵思维的最高成就,可以说洛书包罗万象,奥妙无穷,其小无内,其大无外,用之言天则天在其中,用之言地则地在其内,用之言人而人不在其外。它奠定了中华文化的初基,是中华民族原始文明的渊源,是人类最为珍贵的历史文化遗产之一。

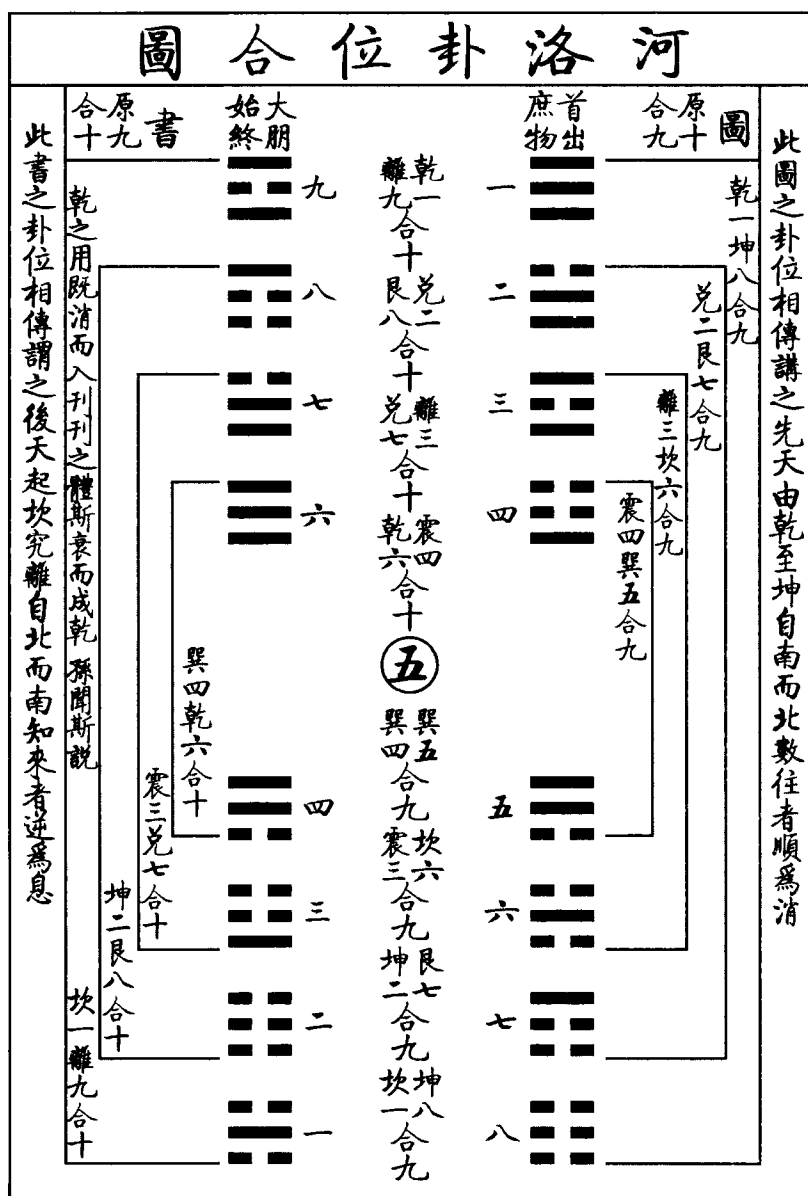
第四章

河图洛书与八卦

河图洛书与八卦

这是解释河图、洛书卦位的图式。来知德《来注易经图解》采用此图。图右边为河图之卦位，相传谓之先天，由乾至坤，自南而北，数往者顺，为消；左边为洛书之卦位，相传谓之后天，起坎究离，自北而南，知来者逆，为息；中央为左右卦相合之数，上四卦相合各为十，下四卦相合各为九。说明河图原十合九，洛书原九合十。

在易学史上,刘歆还第一次将河图与八卦、洛书与《洪范》联系在一起,提出了“河图八卦”说。据《汉书·五行志》记载:

刘歆以为宓戏氏继天而王,受《河图》,则而画之,八卦是也。禹治洪水,赐《洛书》,法而陈之,《洪范》是也。圣人行其道而宝其真。降及于殷,箕子在父师位而典之。周既克殷,以箕子归,武王亲虚己而问焉。……此武王问《洛书》于箕子,箕子对禹得《洛书》之意也。

凡此六十五字,皆《洛书》本文,所谓天乃赐禹大法九章常事所次者也。以为《河图》、《洛书》相为经纬,八卦、九章相为表里。昔殷道弛,文王演《周易》;周道敝,孔子述《春秋》。则乾坤之阴阳,效《洪范》之咎徵,天人之道灿然著矣。

第四章

河图洛书与八卦

这是认为,伏羲仿效《河图》而画八卦,禹取法《洛书》而陈《洪范》;《洪范》自“初一日五行”以下六十五字,乃《洛书》本文;《周易》与《洪范》相须而备,互为补充,是讲天人之道的重要著作。

刘歆此说,在易学史上有重要意义。河图、洛书是一种古老的传说,始见于文字记载的,是《尚书·顾命》篇:“越玉五重。陈宝、赤刀、大训、弘璧、琬琰在西序;大玉、夷玉、天球、河图在东序。”

汉代经师郑玄注说:“图出于河,帝王之所受。一有洛书二字。”据此,汉代人所见的《尚书》,于“河图”之下,有“洛书”二字。但对河图、洛书的解释,向来众说纷纭。

郑玄注《易传》“河出图,洛出书”所说:“《河图》有九篇,《洛书》有六篇。”这些说法,有一个共同点,即认为,所谓河图、洛书大概是古代帝王传授王位的宝物。这与《墨子·非攻下》所说:“赤鸟衔珪,降周之岐社,曰:‘天命周文王伐殷有国。’泰颠来宾,河出绿图,地出乘黄。”《管子·小匡》所说:“昔人之受命者,龙龟假,河出图,洛出书,地出乘黄。今三祥未有见者,是曰受命脉,无乃失之乎?”认为河洛是圣王受命时所出现的祥瑞现象,也是一致的。由此看来,上古时代的河图、洛书,同《周易》并没有什么关系。

将河图、洛书同《周易》联系起来,开始于《易传·系辞》:“天垂象,见吉凶,圣人象之。河出图,洛出书,圣人则之。”但《系辞》并未说明河图、洛书究竟为何物,也没有明言圣人则之作什么。据清人毛奇龄解释,这是讲圣人根据龟蓍,凭借天地变化,天时气象,河洛祥瑞,都可以告示吉凶。也就是说,《易传》并没有说明河图、洛书与《周易》的具体关系究竟是什么。

直至西汉晚期,刘歆才第一次以八卦解释河图,以《洪范》解释洛书,明确地提出了“河图八卦”说。这就为后人探讨《周易》的本源提供了一个新的思路。由于刘氏并没有说明河图究竟是何种模样,更没有提供其说的史料依据,又给易学中的河图洛书说增添了许多神秘的色彩。后世言河洛者多采此说。至北宋初的象数之学,为了探讨河图洛书同《周易》的关系,又

将天地之数与河洛联系起来,并为河图洛书制定了各种图式,用来说明《周易》的原理,从而形成了易学中的图书学派。总之,刘向、刘歆父子虽然没有留下完整的易学著作,但他们所提出的许多易学观点,都相当深刻而精湛,极具启发意义,对古代易学及其哲学的发展作出了一定贡献,是值得认真发掘、整理与研究的一份重要文化资源。

河图为偶主静,洛书为奇主动。“天下之理动者奇而静者偶,行者奇而止者偶。”(《洪范皇极·内篇》)“数者,动而之乎静者也。象者,静而之乎动者也。动者用之所以行,静者体之所以立。清浊未判,用实先焉。天地已位,体斯立焉,用既为体,体复为用,体用相仍,此天地万物所以化生而无穷也。”以邵雍先天图解释河图,认为河图讲阴阳对待,属于静的范畴,静基于偶;以邵雍后天图解释洛书,认为洛书讲五行流转,属于动的范畴,动出于奇。

来知德的“河洛卦位合图”,展示了河图洛书与八卦的密切关系,对于研究探讨《周易》的人有着深远的意义。

世传河图洛书,出于北宋,唐以前所未见也。河图作黑白圈五十五,洛书作黑白圈四十五。考孔安国《论语注》,称河图即八卦。是孔氏之门,本无此五十五点之图矣,陈抟何自而得之?至洛书既谓之书,当有文字,乃亦四十五圈,与河图相同,是宜称洛图不得称书,系词又何以别之曰书乎?

河图洛书图中的黑白两种圈点和八卦中的太极图的道理相同,代表着阴阳,五居中央表示五行居于核心地位,而阴阳五行代表着中华文化的哲学基础。四方加中央的格局形成八卦的基本方位,合成一幅完整的图,表示阴阳五行所生成的物质物象居于一个统一体中,互相制约,互相依存,相克相生,和谐发展。这表现了古代中国人对宇宙存在、物质运动的基本认识。河图中一至十的排列,洛书中一至九的排列,无重复数字,也未缺少某一基本数字,秩序井然。这表现了古代中国人对人类社会有序性的基本认识。河图洛书中数字排列的位置上下左右交叉安排,大数小数调配适当,隐含着一一种内在的规律;尤其是洛书中横行、竖行、对角线的每一组数字相加之和都等于十五,这种特异现象十分典型地表现了古代中国文化中的一种基本的思想方法——均衡思想。

河图洛书的数字概念,还反映了中国古代文化中的数学成就。洛书中的数字排列,实际上是中国古代的幻方,中国古代对幻方的认识比西方国家早一千多年,东汉时就出现每边为三的幻方,称为九宫,这是在八卦的基础上推演出来的,此八卦的八宫加上中央,合为九宫。《后汉书·张衡传》中记载张衡上疏请禁绝图讖等迷信活动,疏中有“重之以卜筮,杂之以九宫”语,说明当时已有术士利用九宫进行占卜。而从数学的观点来看,九宫就是幻方。

三国时魏人徐岳在《数术纪遗》中说:“九宫算,五行参数,犹如循环。”甄鸾注解:“九宫者,即二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央。”北宋时出现的洛书图样与东汉的九宫之说完全吻合,很有可能是北宋

初年的陈抟把九宫的幻方结构附会为《易经》中所谓的河图，后又被刘牧改指为洛书。后来到了南宋时，幻方理论又有新的发展。杨辉的《续古摘奇算法》列出了边为三、四、五……十的纵横图。

四东南 巽 木	九正南 离 火	二西南 坤 土
三正东 震 木	五中宫 土	七正西 兑 金
八东北 艮 土	一正北 坎 水	六西北 乾 金

直观的考察河图洛书，不难发现，这两幅图具有数字性、结构对称性的两个明显特点：

其一数字性：数的概念直接而又形象地包含在图书之中。“○”表示一；“●●”表示二；……依此类推，河图含有一至十共十个自然数，洛书含有一至九共九个自然数。其中，由黑点构成的数为偶数，由白点构成的数为奇数，表达了数的奇偶观念。因此，数字性是河图洛书的基本内容之一。

其二对称性：两幅图式的结构分布形态对称，具体表现在二个层面：一，由黑点或白点构成的每一个数的结构形态是对称的；二，整体结构分布对称。河图，以二个数字为一组，分成五组，以五、十居中宫，其余七二一组、九四一组、六一一组、八三一组，四组依次均匀分布在四周。洛书，以数五居中，其余八个数均匀分布在八个方位。

河图是天地相成五行图。河图阴阳相错，可以得到与洛书相似的图形。洛书按阳气多少顺序配方位，说明了阳气变化规律，也内含了阴气变化规律。不同的是，河图主要讲阴阳对立、天地相成之法，所以“阳九”没有南方火位，这与洛书不同。河图十分强调“土”的作用，“土”是其他四行所必需之物——中医里，脾胃为土，功能是摄入饮食，是其他四脏必需之物。

河图洛书都包含“天一生水”观点——水位、北方位、坤位都配“阳一”。五行中，古人认为先产生“水”，所以说“天一生水”，《黄帝内经》也是如此观点，远古易经《归藏》由坤卦开始，坤卦属北方，在五行中也属“水”，是“天一生水”的应用。

洛书之文，与河图之数，相为表里。有河图而无洛书，则有体而无用。有洛书而无河图，则有用而无体。盖论三元气运，为本乎河图。而论三元方位，则不外乎洛书矣。夫洛书之数以一对九，为十。以二对八，为十。以

三对七,为十。以四对六,为十。以地居四隅,以天居四正,一生一成,相为经纬。一阴一阳,相为交媾。九畴从此生,九宫从此配,九星从此推,而治国经略之道备焉。

河图是阳的示意图,洛书是阴的示意图。太极图里,阴阳的互生变化种种,都是河图与洛书的互生互根、互相依存的关系。太极图里阴阳鱼的眼睛,就是河图与洛书的中心。河图的中心是阴十减阳五,得阴五,为少阴;洛书的中心是阳五,为少阳。河图里十个数,按奇偶排列,奇数的排列为阳,偶数的排列为阴,如果逆数其数,则形成阴阳向内旋转,旋转至中心时,为十五。再看洛书,纵横之数皆为十五。这说明河图的内旋生成了洛书,并且洛书的每个部分皆由河图的内旋运动生成。

河图为五组数字所成,五奇数,其性为阳,其用为实。洛书只有九个数构成,不圆满,为方形。洛书的八组数字之间,互相牵扯,互相关联,一旦受损,轻则残缺不全,重则形体消散。其中每组皆是两两而成,二数为偶,故其体为阴为虚。洛书与河图相反,由八组数字组成,八为偶数,其性为阴,其用为虚。其中每组又由三数而成,三数为奇,所以其体为阳为实。河图因体虚而无形象可见,洛书因体实而有形象可见。河图因用实而有用,洛书因用虚而无用。一切圆满之物,其结构皆如河图,皆无形象可见,皆为体虚而用实。一切不圆满之物,其结构皆如洛书,皆有形象可见,皆为体实而用虚。

河图洛书的运动规律,可作为一切事物的标准和法则,纷乱复杂的万事万物,以河图洛书的运动规律为绳墨,皆可变得条清缕析,一目了然。

《册府元龟帝王部》也说:“夏禹即天子位,雒出龟书,六十五字,是为洪范,此所谓雒出书者也。”这是说,大禹因治水有功,有德于天下,故万民称颂,上天赐瑞。洛河出神龟,有的说,此即《尚书》里的《洪范》篇,是治理国家的九种大法。

唐代诗人李矫在《咏洛》诗中有:“神龟方锡瑞,绿字重来臻”之句,歌颂洛龟负书给中华民族带来了光明。龟书,可能就是我们现在所说的“甲骨文”。

河图洛书是中华文化阴阳五行之源。最早记录在《尚书》之中,其次在《易传》之中,诸子百家都多有记述。中医、太极、八卦、周易、六甲、九星、风水等等皆可追源至此。

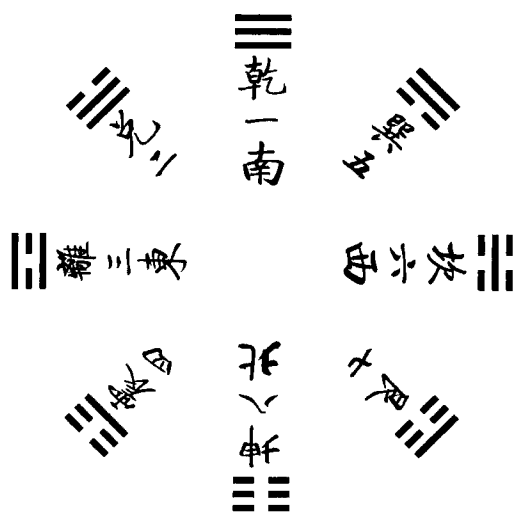
《易·系辞上》说“河出图,洛出书,圣人则之”,就是指这两件事。河图上,排列成数阵的黑点和白点,蕴藏着无穷的奥秘;洛书上,纵、横、斜三条线上的三个数字,其和皆等于十五,十分奇妙。对此,中外学者进行了长期的探索研究,认为这是中国先民心灵思维的结晶,是中国古代文明的第一个里程碑。《周易》和《洪范》两书,在中华文化发展史上有着重要的地位,在哲学、政治学、军事学、伦理学、美学、文学诸领域产生了深远影响。作为中国历史文化渊源的河图洛书,功不可没。

第五章

先天八卦

伏羲先天八卦方位图

现代地图方位图

这个图案叫“先天八卦”，又称“伏羲八卦”。因为伏羲是我们的老祖先，在黄帝、神农以前。但伏羲还不是最早的，以前还有天皇氏、地皇氏、人皇氏，慢慢才到伏羲。所以伏羲并不是我们最老的老祖先，只是代表八卦的文化祖先。

乾卦代表天在上，坤卦代表地在下，它的方位，和现代我们所用地图，上北、下南恰恰相反。八卦的方位，上面是南方，下面则是北方，两者不同，各有它的道理存在。

先天八卦方位图传说是由距今七千年的伏羲氏观物取象所作的。《易·系辞说》说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”这就是先天八卦及其产生的过程。何为“先天”？以现在的哲学观点说，宇宙万物没有形成以前，是所谓的先天，有了宇宙万物，那就是后天了。

先天八卦的卦序是：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。《易·说卦传》说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”这是先天八卦方位的理论依据，是讲八卦自身互相匹配对待之体的。

八卦按其所在的方位两两相对，分成四对，每对都是二个性质相反的东西，相对立各占一方，即阴阳相对，就构成了先天八卦方位图。我们从图中分析出阴阳相对的关系。

天地定位：乾南坤北，天居上，地居下，南北对峙，上下相对。在远古神

易经入门

话中,有“清气上升为天,浊气下沉为地”的理论。天的力量在地上无处不在,所以天气下降为雨。地上的万物,尤其是人类自己,为了更好地生存,必须对天万分崇拜,所以地气上升为云。从两卦爻象来看,乾是三阳爻组成,为纯阳之卦;坤是三阴爻组成,为纯阴之卦,两卦完全相反。在人来说,乾卦代表男人,坤卦代表女人,以一只手来说,手背是乾,手心是坤。在《泰》卦中也说明了这个原理:天体和地上的万物是息息相应的关系;天地相交,是万物运行的总体规律,也只有这样,万物生长才能趋向吉祥、亨通,对待人事也是如此。所以说天地定位,乾为南,坤为北。

山泽通气:艮为山居西北,兑为泽居东南,泽气于山,为山为雨;山气通于泽,降雨为水为泉。从两卦爻象来看,艮是一阳爻在上,二阴爻在下;艮卦,代表山。兑是一阴爻在上,二阳爻在下,兑卦,代表海洋江河,两卦成对待之体。

雷风相薄:震为雷居东北,巽为风居西南,相薄者,其势相迫,雷迅风益烈,风激而雷益迅。“震为雷”,它代表的是雷电、动能。这两个卦的位置相对,名为“对宫卦”。“宫”,就是位置、方位。巽,代表宇宙的气,代表风。从两卦爻象来看,震是二阴爻在上,一阳爻在下;巽是二阳爻在上,一阴爻在下,八卦成反对之象。

水火不相射:离为日居东,坎为月居西,离为火,坎为水。不相射者,河流多从西方而来,向东方流去;太阳处在大地的东方,向西方运行。太阳到了水源的方向,即西方,便会下落,大地变黑。所以说水火不相射。离为太阳,方向东;坎为水,方向西。从八卦爻象来看,离是上下为阳爻,中间为阴爻;代表光明的,看得见的是阳,看不见的是阴,所以代表太阳,亦代表火。

坎是上下为阴爻,中间为阳爻,代表月亮,这现象表现太阳在东方挂起来了,月亮挂到西方去了。古人把眼见的现象,用八卦这样简单的符号表现出来,不能说不科学。这个坎卦,代表月亮,也代表水。和离卦两卦亦成对待之体。

依艮、兑、震、巽四个卦的位置看,艮卦在西北,而我国西北高原是高山,艮卦代表山,由艮卦一直下来,到东南是兑卦,而我国的东南,正是海洋。西南是巽卦,代表风。在云南西南边陲,以风大著名,就有这个现象。但是西南多风,东南兑卦多河川及海洋,东北震多雷,西北多高山,这个八卦的图案,代表了宇宙的一切现象,代表了中国的地形,因为这是以中国为本位的。

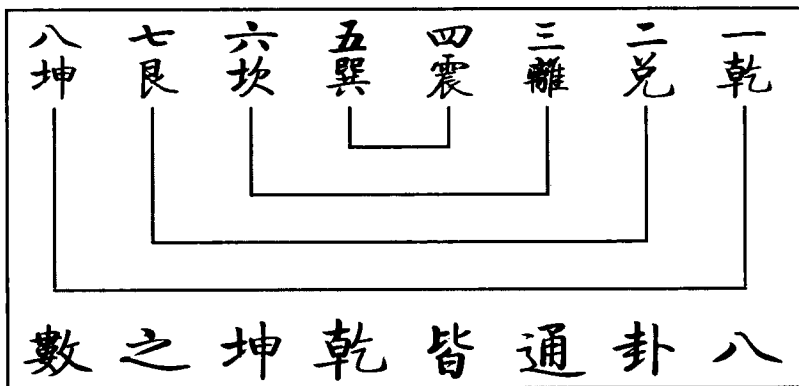
从八卦卦爻明显看出,乾坤两卦为纯阳纯阴卦,震、坎、艮卦都是由一阳爻两阴爻组成,而且爻画均为五,为奇数,为阳数,故此三卦为阳卦。巽、离、兑三卦都是由一阴爻两阳爻组成,而且爻画均为四,为偶数,为阴数,故此三卦为阴卦。

先天八卦方位与先天卦数的排列形式,由乾一至震四,系由上而下,再由下而上旋至巽五,这种运动方式称为“顺行”。由乾至坤是按先天卦数乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八排列的,这种从上而下,先左后

易理深解

右,由少至多的数字排列方式,称作“顺数”。反之,由坤至乾,从下面开始,由下而上,先右后左,为“逆行”,由多至少的数字形成倒行的方式,称作“逆数”。

按先天八卦乾坤、艮兑、震巽、坎离两两对待之本,每一对中都含有顺逆、奇偶、阴阳,即阴中含阳,阳中含阴,阴阳错综交变,这就是先天八卦方位图中的矛盾对立统一的辩证思想,是八卦本着阴阳消长,顺逆交错,相反相成的宇宙生成自然之理,来预测推断世间一切事物,数不离理,理不离数。

来知德解释说：

“天一，地八；乃天地自然之数也。乾始于一，坤终于八，其数一八也。兑二至艮七，一八也。震四巽五，一八也。八卦皆本于乾坤，于此可见。故曰：乾坤其易之门耶，乾坤毁则无以见易。一部易经，乾坤二字尽之矣。”

读易，切莫看爻辞并系词并程传本意，且将图玩，玩之即久，读易自有长进。

伏羲之卦起于画，故其前竖条皆以画论之。若宋儒谓：天为乎上，地为乎下，日生于东，月生于西。山镇西北，泽注东南，风气西南，雷动东北。则谓其合天地之造化，不以数论也。

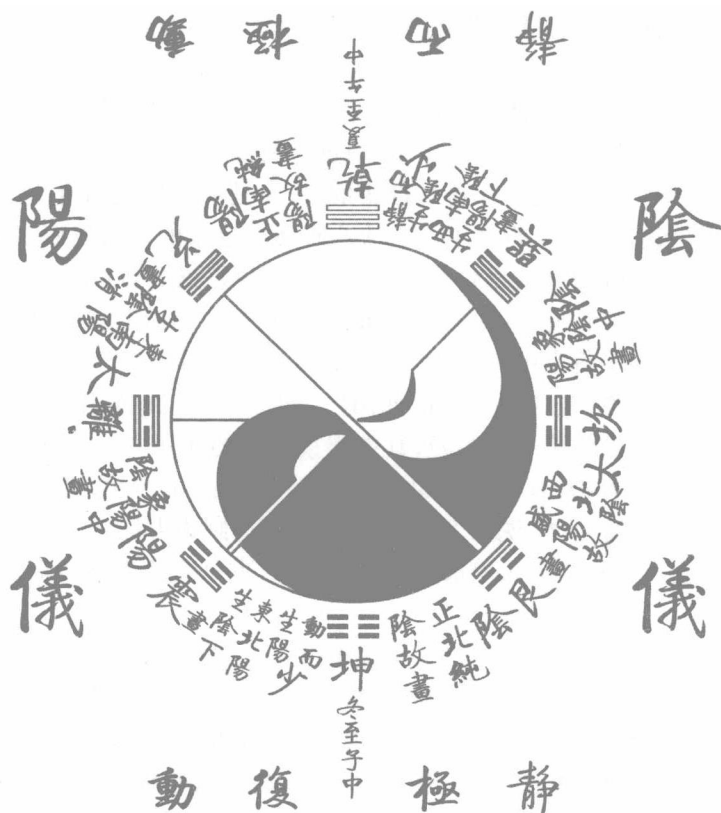
按照八卦画卦顺序的数字，与先天八卦中各卦的位置，各相对两卦的数字和都是九。且天地定位后，从天南向左旋，东南、东、东北，各卦数字分别为一、二、三、四，都是阳卦；从天南向右旋，西南、西、西北、北，各卦数字分别为五、六、七、八，都是阴卦。

远古时代没有文字，一定会有些代用的符号，八卦符号必定是那个时期人们承认的通用符号。天、泽、火、雷、风、水、山、地，都是自然现象的代号，也都是具有象形意思的。有书记载，至少从黄帝时代开始，古代官名中就有“天官”、“水官”、“雷部”、“风伯”、“火神”、“山王”、“泽国”、“地官”……的官名和说法，都是与当时人们的生活及社会、战争等活动息息相关。

《说卦传》中“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理”，虽然说的是《易》，实则说的是卦。先天八卦不是先人凭空捏造出来的，是经过验证、经过先人与大自然的结合与生存斗争而总结出来的。先天八卦出自人类初期，出自当时人们对大自然的认识和崇拜，并且十分原则地遵循着大自然的实象性。

“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错”，这些论说，表现了古代人们对自然环境的认识 and 理念，也客观地表述了神州大地上自然景观的基本特征，与中国古代神话传说相吻合。

先天八卦是最先向世人表达人与自然、客观和主观、现实与理念、生存和理想之间关系的综合图文显示，也是先人对社会信仰的一个标志。

先天八卦图：按图有太极、两仪、四象、八卦四合而为一。分而为二，阳仪在左，阴仪在右。二分为四，上太阳，右上上少阳。下太阴，左下少阴。四分为八，乾南坤北，离东坎西。震巽兑艮居于四隅，皆自然而然，不假分毫。

直观地看我国地形地理，天上阳光自南从上而下，万物阴影往北向下到地面，所以人们说“天南地北”，先天八卦以乾为南、为天、为阳、为金，其数一；以坤为北、为地、为阴、为土，其数八；先人认为水源自西方，大地江河自西向东流，便以西为水、为坎、属水，其数六；红日天天出自东方，自然以

东为火、为离、为丽、属火，其数三；古人说：“地陷东南自汇其水”，为水乡泽国，我国东南为大海，便以此为泽、为兑、为金，其数二；还说：“天不足西北”，其地势隆起，故西北为山、为艮、为土，其数六；我国西南地理位于西风带上，西风为主要风向，于是为风、为巽、为木，其数五；东北四季常变，寒暑易换，气象分明，其频繁似迅雷，于是东北为雷、为震、为木，其数四。先天八卦的安排竟然与我国地理如此吻合，绝非偶然，是先人通过生产实践，依照大自然的真实形象得出的结论，这就是先天八卦的象实性。

先天八卦按日升日落的顺序排卦，日出如火，为“出”乎东方离；向东南转，人们看似红日跳出大海，为“齐”于泽；红日于中天高高升起，为“明”于南方；再“至役”于西南游动的风；“收”于西方的水；然后以西北的山为界，有日为昼，无日为夜，此时阴阳相薄，正是“战于山”，而后“归藏”于地北，最后由惊雷一声分两天，震便成为前一天的终，后一天的始。

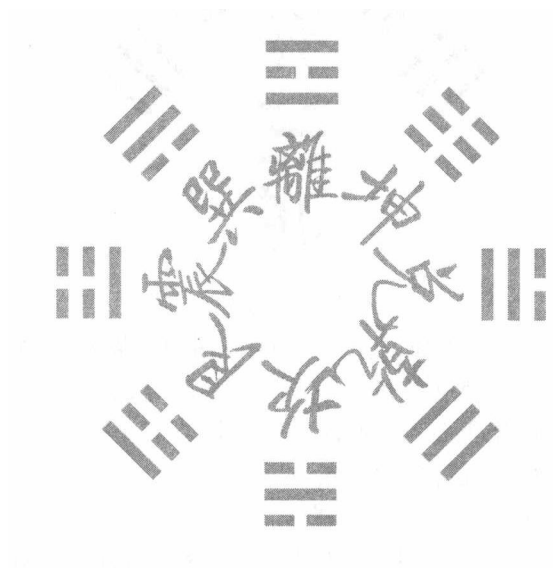
“八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”把八卦引申为八八六十四卦应该又是一大进步，但这个时间应确定在何时？没有根据能够定夺。六十四卦已经不再是自然景观，而是不同景观的重叠、复合，其演绎和预测起来也复杂得多了。它从八卦建立起来的八宫发展出来，在每宫中按事物变化的顺序，以性变到质、变到规律发展。再以否定之规律变到发展；从一爻变到五爻（第六爻是永远不动的），再往回返还，使每宫卦数都在八数，保持了每宫中各卦性质上的独立性与连续性。

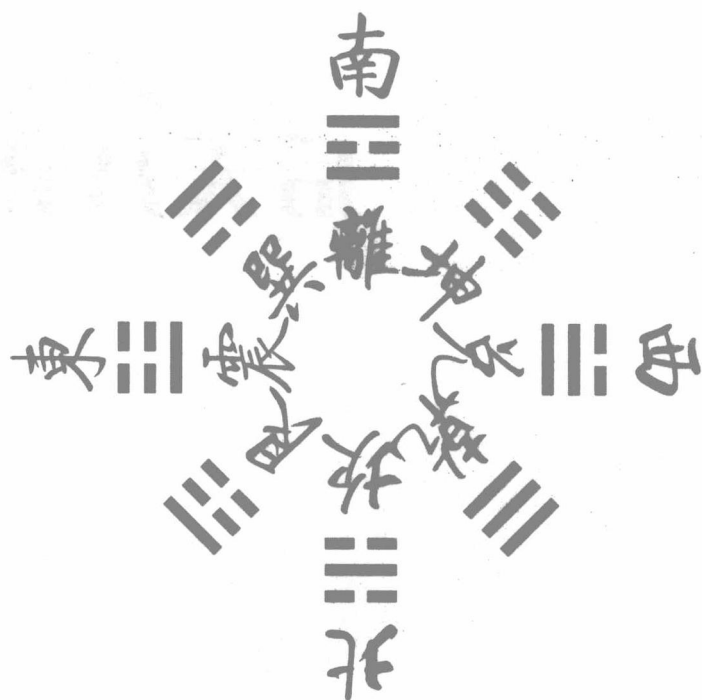
“伏羲得河图，夏人因之，曰《连山》”，夏人出现的《连山》是“三易”之首，是有文字记载的第一部易经，其中很重视山的作用。《说文》中有：“山宣也，宣气散生万物，有石而高也。”《释名》也说：“山产也，产万物者也。”《周易》说：“精气为物”说明“以山之内出气也，则为万物之主”。山为首，是当时社会发展和社会认识水平的写照，同时也是文化发展以后对八卦的推动。

《周礼》关于“掌三易方法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》，其经卦皆八，其别卦皆六十四”。显然，在当时历史条件下，《连山》已经明确记载了具有系统性的六十四卦，这是很发人深思的。任何一个成熟的文化硕果，必然有着其“种子”萌发、生长发育、成熟开花等前期发展阶段。六十四卦的前期发展阶段不会太短，并且是在夏以前。紧接着是殷商时代，是夏的四百年之后。社会文化程度必然有很大提高，又加之中医学和筮卜之风盛行，按“黄帝得河图，商人因之，曰《归藏》”的说法，《归藏》势必要比《连山》更进步，否则《连山》就不会被它所取代。

第六章

后天八卦

文王后天八卦

后天八卦也称文王八卦。后天八卦图是根据《周易·说卦》：“帝出乎震，齐于巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”后天八卦和先天八卦相同，都与“洛书”、“河图”有着本质的联系。后天八卦采用了“洛书”的数，“五行”的位，配入天干地支，纳进四时，并取了具有抽象含义的卦名，完善了说卦的系统理论。

后天八卦和先天八卦在卦型、卦理、符号等方面都是一致的，依然是西北始，东方出，东北和西南为中轴线分八卦为两度，从“初”到“末”，还是由东向南，再经西向北转。不同的是：卦序由五行的相生相克关系而排列。从东开始，顺时针方向直到北是五行相生关系：东震木（出）→东南巽木→南离火→西南坤土→西兑金→西北乾金→北坎水。还是从东（出）开始，经东北到北的三个卦是五行相克关系：东木→东北土→北水。后天八卦中，东北到西南一线分两度，示为“中”，以两个中土为界。东北的艮为一山分昼夜，作为前一天的终和后一天的始。从坎离两卦的定位来看，文王改后天八卦没有脱离先天老框框。理由是，先天天阳（火）在上，地阴（水）在下，这里的火与水指乾纯阳和坤纯阴而言。后天离火在上，坎水在下，和先天乾上坤下并没有实质上的区别。

先天八卦图为体,后天八卦图为用。诸如天干、地支、五行生克等配置,均以后天八卦图作为背景参考。先天八卦图又称伏羲八卦图,以乾坤代表天地定位,形成中轴经线;以坎离代表水火为界,作为横轴纬线。相对二卦阴阳爻相反,互成错卦。后天八卦图又称文王八卦图,即震卦为起始点,位列正东。按顺时针方向,依次为巽卦,东南;离卦,正南;坤卦,西南;兑卦,正西;乾卦,西北;坎卦,正北;艮卦,东北。如象征节气,则震为春分,巽为立夏,离为夏至,坤为立秋,兑为秋分,乾为立冬,坎为冬至,艮为立春。

后天八卦图是离坎定南北,震兑定东西。五行顺时针流行相生,合乎我们生存的自然环境。如:东木,西金,南火,北水。中国的土壤分布颜色:东青色土,南红色土(云贵多红土),西白色土(多沙漠),北黑色土。西方金位生水,我国长江、黄河的源头都来自西方,而东流入海。

“先天八卦”等于宇宙形成的八个大现象,“后天八卦”是说明宇宙以内的变化和运用的法则。后天图不仅具有一阴一阳的规律,而且还含有四象流转的规律。四象在后天八卦中从乾卦开始,依照太阳—少阳—太阴—少阴的规律自下而上周流运行,充分体现了后天八卦与先天八卦自震至乾、自乾至坤阴阳流转规律的相承性。先天八卦图是对阴阳流转顺序的细致描述,而后天图则将阴阳、四象、五行浓缩于一处,凝聚而成一幅新图。后天八卦是讲流行。“对待者数”,是指先天八卦而言。“流行者气”,是指后天八卦而言。我们不能不佩服先圣的智慧。

乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤八经卦,每个经卦由三个爻象所组成,就是三个爻。八卦代表着八种基本物象,所以叫八经卦,其中乾、坎、艮、震是四阳,巽、离、坤、兑是四阴,并有一着口诀:“乾三连、坤六断、震仰盂、艮覆碗、离中虚、坎中满、兑上缺、巽下断。”八经卦按先天卦的次序为:乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。(见下图)

卦名	乾	兑	离	震	巽	坎	艮	坤
卦象								
卦象	一	二	三	四	五	六	七	八

由八个经卦每两个重叠组合为一组,多次组合,则构成每卦有六爻的六十四卦,又称为六十四别卦。每卦的次序是自下而上的,上三爻为上卦又叫外卦,下三爻为下卦又叫内卦。这就意味着六十四卦是从八卦演变而来的。从卦名来看,就有很多高于先天八卦的理念。节、谦、豫、比等卦名,都是抽象的概念,其意义远高于先天八卦的象实性。特别是卦序,完全是按照卦名中所含意义的、唯物史观的辩证关系排列的:乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬嗑、贲、剥、

复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离、咸、恒、遯、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、归妹、丰、旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济、未济。

后天八卦图相对者相克。除去艮卦、坤卦二个土性的卦，其余卦在五行为上相对都相克。如：乾克巽，坎克离，兑克震。

后天八卦是周文王创立的。《史记》载：“文王拘而演周易。”“其囚羑里，盖益《易》之八卦为六十四卦。”这里的“益”是增加、丰富、补充的意思。

据史料记载，商纣王怀疑文王扩张、谋反，便将其囚禁于羑里（今河南汤阴北）。文王在被囚禁的监狱里创立了后天八卦，又演绎出六十四卦，并作了卦爻词。

那么，后天八卦和先天八卦有那些不同呢？先天八卦和后天八卦的八个卦没有变，但一个是先天，一个是后天。先天八卦是由先于天地存在的世界本源——太极演化而成的，后天八卦是人类生育之德的产物。乾坤两卦与其它六个卦的关系是父母与子女的关系。

乾为父，坤为母，父母生育了三男三女：

震为长男，坎为中男，艮为少男；

巽为长女，离为中女，兑为少女。

有了人类就是后天，后天人伦关系就是父父子子关系。卦虽以父母子女为比喻，但却内寓天地阴阳为万物之母，阴阳交合乃生万物，从无形到有形，万物之体形于外而炁行于中的奥理。

其次，方位不同。先天八卦是乾南坤北，离东坎西，兑东南艮西北，震东北巽西南。后天八卦则是乾西北坤西南，坎北离南，震东兑西，艮东北巽东南。为什么这样排列？《说卦传》说：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，成言乎坎。”

“帝出乎震”。震生万物位东方，“帝”是指主宰大自然的元气。震为雷，雷声一响，春天到了，万物复生。

“齐乎巽”。巽齐万物位东南，季在初夏，万物都齐刷刷地生长出来了，一派生机。

“相见乎离”。离耀万物位正南，“离者，丽也，明也”。正值盛夏，万物明丽，离卦代表光明，皇宫以及历代衙门大都是坐北朝南，衙门口朝南开，这叫“向明而治”，吏治光明的意思。

“致役乎坤”。坤养万物位西南，表示的季节是夏末秋初。这个时候是万物致养，充实果实的阶段。

“说言乎兑”。兑悦万物位正西，正值秋天，是收获的季节，人们要庆贺丰收。兑字再加上竖心旁就是悦，兑是愉快、高兴的意思。

“战乎乾”。乾阴阳相薄位西北，秋冬交替，阴气与阳气相互冲击。

“劳乎坎”。坎劳万物位正北，冬天是收藏的季节，劳动果实得以储存。

“成言乎艮”。艮成万物位东北，冬去春来，万物之始，既要总结过去的经验，又要筹划未来的希望。

易经解

阳刚终极资阴济，造化因知不易量。
坤为臣兮腹与牛，卦属老阴体至柔。
离虽为目又为雉，兑为口羊女之流。
巽卦但为鸡与股，少阴三卦皆相眸。
阴柔终极资阴济，万象搜罗靡不周。

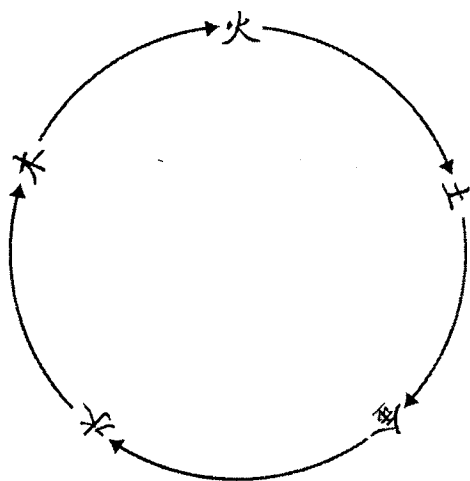
易经解

第六章 后天八卦

易经解

第七章

阴阳五行

要研究《易经》文化,不能不了解“阴阳五行”。阴阳五行,是阴阳学说和五行学说的合称。作为基本哲学思想的“阴阳五行”,是上古先民认识自然、解释自然的世界观和方法论。阴阳学说认为我们生活的这个世界,是在阴阳二气的相互作用下孳生着、发展着和变化着的。阴阳五行说是中国传统文化的一个特色,对中国古代的学术和日常生活都产生了一定的影响。“阴阳五行”已经成为人们认识宇宙中两种对立统一的哲学概念,初窥之似极简单。

阴阳的对立统一,消长转化,五行的“生克制化”、“乘侮复胜”以及“取象归类”,是阴阳五行在解释自然、社会万事万物的基本法则。阴阳五行主要不是物质的,而是运动的,任何复杂系统都是互相联系的,在运动中保持动态平衡以及循环进步发展。

阴阳,是对自然状态的一种描述,对宇宙的一种看法,是古人在观察天文气象、时节变化的基础上萌发的。古人用两种不同性质的阳气和阴气来解释四季的变化和万物的繁茂与凋衰。他们认为,在冬去春来之际,阳气从地下向上蒸发,万物便出苗生长;如果沉滞不能蒸发,农作物便不能茁壮成长。阴气的性质是沉滞下降的,阳气的性质是蒸发上升的,这阴阳二气相互协调,配合有序,流转正常,就风调雨顺,否则就要发生灾难。周幽王时的伯阳父,曾用阴阳二气的失调来解释当时发生的地震现象。他认为,阴阳二气的流转是有一定的秩序的,如果发生秩序紊乱的现象,阴阳二气就各失其位,就要产生地震。

《道德经》说“万物负阴而抱阳”,就是说,阴阳的矛盾势力是事物本身所固有的。《易传》的作者则进一步提出“一阴一阳之谓道”的学说,把阴阳交替看作是宇宙的根本规律。后来,古人对各种现象进行抽象概括,以阳代表天、日、昼、暑、刚、强、前、男等,以阴代表地、月、夜、寒、柔、弱、后、女等,认为两种势力相互对立和依赖,是事物固有的属性,是引起事物变化发展的原因。

阴阳学说

没有天,就无所谓地,没有地,就无所谓天;没有白昼,就无所谓夜晚;没有夜晚,就无所谓白昼;没有雄,就无所谓雌,没有雌,就无所谓雄;没有夫,就无所谓妻;没有妻,就无所谓夫;没有生,就无所谓死;没有死,就无所谓生……可见,天与地、昼与夜、雄与雌、夫与妻、生与死,各是一对既相反

又相成的事物,没有一方就无所谓另一方。这种“既相反又相成”的两类事物统称为阴阳。阴阳是构成一切事物的基本元素。大及天体(如日与月),中及社会(如正义与邪恶),小至原子(如原子核与电子),阴阳无处不在。

阴的特性如下:柔弱、顺从、内向、含蓄、收敛、隐藏、收缩、向下、消极、平静、耐压、模糊、神秘、抽象、里面、持续、黑暗、胆怯、冷漠……

阳的特性如下:刚强、对抗、外向、浅露、生发、显露、伸展、向上、积极、躁动、易折、清晰、明朗、具体、外表、短暂、光明、勇敢、热情……

柔弱——刚强、顺从——对抗、内向——外向……

从以上可以明显看到,阴与阳的特性刚好相反。阴阳特性是对事物特性的描述,阴阳特性远不止以上所列,读者可根据自己对生活的观察和理解去充分挖掘扩展。

阴阳对立

阴阳是一对矛盾的对立,这种矛盾的斗争是促成事物变化的内在动力。世间一切事物都是在矛盾斗争中不断运动变化和发展的,我们不能简单地把阴阳对立与有害因素划上等号,因为矛盾双方斗争所带来的结果并非都是坏的。比如,疾病取代健康而使生命面临危险,这是坏结果,但正义战胜邪恶而使社会得以进步,则是好结果。所以,阴阳对立只是一种促成事物变化的动力,至于事物变化的结果是好是坏,取决于对立双方的力量对比。

阴阳互根

阴阳相互依存,没有阴就无所谓阳,没有阳就无所谓阴。世界上没有任何一种事物是孤立存在的,只要有一种事物产生,就会有另一种相对应的事物随之产生。天下没有绝对的纯阴、纯阳之物。任何一种事物都是阴中含阳、阳中含阴的。

阴阳消长

阴阳是一对矛盾,双方始终处于一种比拼的状态之中。比拼必定使双方的力量发生变化——此消彼长。不是阴消阳长,就是阴长阳消。在比拼的过程中,谁的力量大,谁就居主导地位。阴阳消长是一种量变。

阴阳转化

当阴阳消长到达极限时,阴阳就会朝着相反的方向转化。这就是由量变导致的质变。阴阳转化是阴阳消长的最终结局,它使事态的性质发生方向的变化。

五行实质

五行说是讲宇宙构成的元素,即认为世界万物是由水、火、木、金、土五种物质元素构成的。据《国语》记载,“和”与“同”是不同的,前者是一种元素与另一种元素参合,能产生新的东西并能得到发展;后者是同一种元素相加,不能产生新物,也不会有所发展。所以,要把土与金、木、水、火杂和起来,才能生成万物。这里的五行,突出了土的作用,既反映了重视农业的思想,也是对五行并列观念的修正。

我们知道,世界是由物质构成的。日月星辰、风云雷雨、山川河海、虫鱼鸟兽、花草树木、仁义礼智信、酸辛苦咸甘、赤橙黄绿青蓝紫、东南西北上中下……

世界是多么的丰富多彩,纷繁复杂!乍一看,世界似乎千头万绪,杂乱无章,但若细心琢磨,就能发现:天下万物虽然千差万别,异彩纷呈,但有些事物之间却有相似的基本特性。中华民族是一个善于对事物进行观察、类比、思考、归纳和抽象的民族,中国古代的先贤更是其中的佼佼者。他们通过对客观世界长期和细心的观察、类比、思考,最终将世界万物归纳为五大类,并抽象出其基本特性。这五大类事物就称之为“五行”。

为什么叫五行?因为物质世界始终是在运动着的,行者,动也。五行就是处于运动状态的五大类事物。对五行的研究就是对客观世界的研究。五行理论就是关于客观世界的学说。

五行是一种文化。五行学说认为金木水火土是构成物质世界所不可缺少的最基本物质,是由于这五种最基本物质之间的相互孳生、相互制约的运动变化而构成了物质世界。这个“行”,不是走路的意思,是代表运动。用现在的解释有动能的意思,五行就是处于运动状态的五大类事物。

为了便于称谓,古人给五行冠以名称:金、木、水、火、土。值得注意的是,这里的金、木、水、火、土只是五行的代名词,它们只是分别代表某类事物的特性,并非指具体的金、木、水、火、土。

五行本义

《尚书·洪范》述箕子答周武王问治国言：“初一日五行……一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土曰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘。”这里已明确指出五行是“水火木金土”，从日常生活中抽象出五种物质，概括为五行：

“木曰曲直”——曲者，屈也；直者，伸也。故木有能屈能伸之性。树木不是曲就是直，象征真理与非真理。故木又具有生发、条达、向上、修长、柔和、仁慈之性。中国字“生”就是一个很好的五行中对木的解释。生是一个象形字，下面是一个“土”字，上面代表破土生发出来的一个枝一片叶。木纳水土之气，可生长发育。其禀性温和向阳，而东方正是太阳初升之处，故木属东方。木主仁，在人体为肝。

“土曰稼穡”——播种为稼，收获为穡，土具有载物、生化、藏纳之能，故土载四行，为万物之母，具贡献、厚重之性，代表地球本身。具有长养化育、厚实适中的特性，所以中央便成了土的所属；土地生长各种农产品以养人，所以土在五行的方位上居中。土主信，在人体为胃脾。

“火曰炎上”——炎者，热也；上者，向上也。故火有发热、温暖、向上之性。火具有驱寒、除湿、冶炼金属之能。火生于木，其势急，其性烈，其情恭，代表了温热、热能；产生炎热，大则为火山爆发，故火属南方。火主礼，在人体为心。

“金曰从革”——金，不是黄金，是坚固和凝固的意思。从者，顺从，服从也；革者，变革，改革也。改革、变革必施以威力，故金具有能柔能刚、延展、变革、肃杀的特性。古以金为铜，铸铜以求改良，精益求精（革），代表沉降，有清凉萧条和收敛的特性，而西方正是太阳落山、荒凉的地方，故金属西方。金主义，在人体为肺。

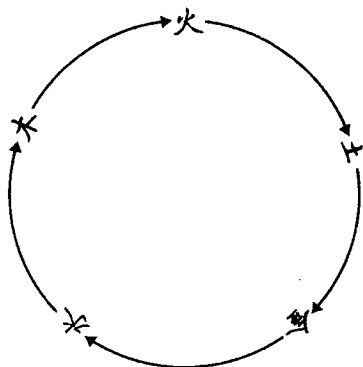
“水曰润下”——润者，湿润也；下者润，向下、淹藏的特性。代表了滋润、闭藏的性质，代表流动，具有循环和周流的意思；具有寒冷、向下的特性，雨水、河水皆向下流，湿润土地以生万物。而北方正是天寒地冻，故水属北方。水主智，在人体为肾。

五行相生

五行相生：木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。

木生火。古时候，为了得到火，最简便的方法是用木与木相互摩擦产生火，“钻木取火”，这是自然之理，木生火就这样地发生了。

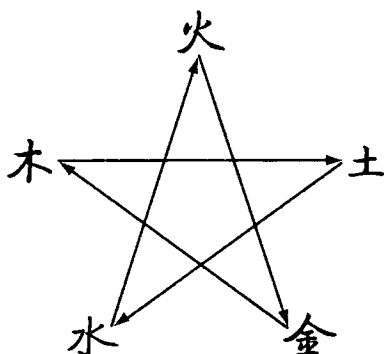
火生土。物质如果燃烧,留下的是灰。灰是土气。火生土乃真正的自然之理。

土生金。矿物、金属之类多埋藏于土中。人挖掘土才能提到金属。因是土生出金属,即土生金。

金生水。当空气中的湿度大时,金属表面容易产生水滴。这就是金生水的道理。

水生木。一切植物(即木气),均由水生,如果没有水,草木将枯死。故木乃由水所生。

五行相克

五行相克:木克土,土克水,水克火,金克木,火克金。

木克土。就是扎根于土地里,使土地固结和破碎。大树自不消说,就是小小的灌木、柔软的野草蔬菜之类的根部也能固结或破碎土地。这就是所谓木克土。

土克水。土乃阻塞水之物。水是不停地流动、满溢、涨落的。如果没有土的话,就止不住满溢的水。抑制这水之力的东西就是普通的土。当洪水、大水到来的时候,起防水作用的东西,无论过去还是现在,与作为应急措施的土堆相比,更为长久的防水对策则是构筑土坎的堤坝。堤坝都是以土之力抑制水力之物。所谓土克水,就是这么回事。

水克火。水能灭火,在今天乃不言自明之理。灭火的最好办法是浇水。水能胜火,防火即需水。

火克金。熊熊大火定能把金属熔化,所以火克金。人们所说的真金不怕火炼,纯金炼后只是重量不减。

金克木。高大的树木,如遇到斧子的削击便会死去。锯子、手斧,一切带刃的东西都是损伤树木之物。总之,因为带刃的东西即是金属,所以,金克木之理得以成立。

五行反克

反克是五行之间存在的另外一种生克方式。比如说土是克水的,但土衰水旺的话,水也能克土。

同理,水衰火旺,火能克水;火衰金旺,金能克火;金衰木旺,木能克金;木衰土旺,土能克木。

实际生活中也大量存在这种现象。如人们用土围成堤来抵挡洪水,即土克水,可洪水太大了,反倒冲毁土堤,变成了水克土。水是用来灭火的,即水克火,可把少量的水洒到大火上,不但不能灭火,反倒助长了火势,变成了火克水。

生与克没有绝对的好坏之分。五行相生相克是事物运动发展的内在动力。相生和相克对任何事物都是必要的,如果有生无克,事物就会徒长或者无限膨胀,徒长则有花无果,无限膨胀则物极必反,只能昙花一现;如果有克无生,事物就无法生存和发展。

五行生克制化宜忌

1. 火旺得水,方成相济

火能生土,土多火晦;强火得土,方止其焰。

火能克金,金多火熄;金弱遇火,必见销熔。

火赖木生,木多火炽;木能生火,火多木焚。

2. 金旺得火,方成器皿

金能生水,水多金沉;强金得水,方挫其锋。

金能克木,木多金缺;木弱逢金,必为砍折。

金赖土生,土多金埋;土能生金,金多土变。

3. 水旺得土,方成池沼

水能生木,木多水缩;强水得木,方泄其势。

易经讲解

水能克火,火多水干;火弱遇水,必不熄灭。
水赖金生,金多水浊;金能生水,水多金沉。

4. 木旺得金,方成栋梁

木能生火,火多木焚;强木得火,方化其顽。
木能克土,土多木折;土弱逢木,必为倾陷。
木赖水生,水多木漂;水能生木,木多水缩。

5. 土旺得水,方能疏通

土能生金,金多土变;强土得金,方制其壅。
土能克水,水多土流;水弱逢土,必为淤塞。
土赖火生,火多土焦;火能生土,土多火晦。

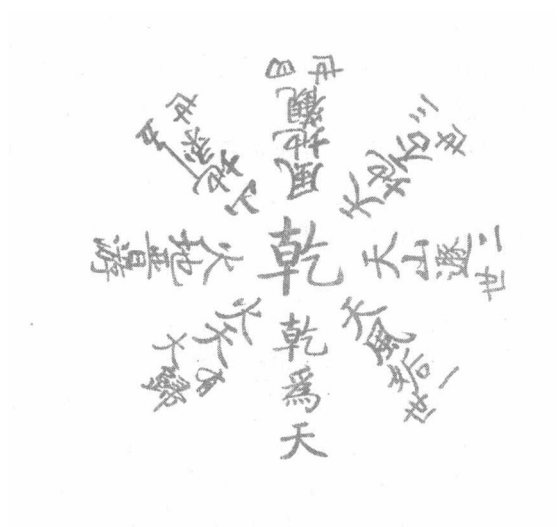
第七章

阴阳五行

中国哲学网

第八章

乾宮八卦

乾

健,广大、亨通、吉利、纯正四德兼备

乾上

乾下

全经首卦是乾卦。乾宫第一卦,由两个三爻的乾卦重叠而成,又称本位卦【乾为天】

第八章 乾宫八卦

乾:元,亨,利,贞。

“乾”是指北斗星,北斗星是天的枢纽,象征天体。因此说乾表示天,“坤”表示地。《序卦传》说:“有天地;然后万物生焉。”天地为创造万物的根源。

“乾”表示太阳放出的光气舒展的形态;在构成宇宙的阳阴二元中,阳具备创造的、活力的、“健”的本质,纯粹由阳气构成宇宙的大部分,而且最大的就是天。所以,用阳的符号一重叠成☰,命名为“乾”,相当于天。然后,再用两个☰上下重叠,以表示复杂的天道变化。上下卦都用☰,六爻皆阳,象征最纯粹的阳和最高位置、最高的“健”,并以强调天体的形态永恒不变。

我们为什么把这一卦命名为“乾”,而不直接命名为天?是因为天的形态是可见的,“乾”则只能以天的功能和深远的含义而命名。

“乾:元,亨,利,贞”是乾卦的卦辞。是此卦用以判断吉凶的断语。“乾”是卦名,它代表天的功能,天的法则。“元”有大与始的含意。“亨”是通,“元亨”同于大吉,“利”是祥和,“贞”是正与固的意思。文王作“卦辞”,其本意是说,天的功能,是万物创始的伟大根元,通行无阻,祥和有益,无所不正,而且执著。执著最重要,动机必须纯正,而且必须持续。如果不能持续,最后结果,必然不能成功。

这一卦,向我们阐释了自然法则的君子之道,大自然的运行之道。

初九:潜龙,勿用。

“初”是指从卦象的最下方开始,是乾卦的第一爻,也就是万事万物的从头开始。“九”是阳爻。这是占筮时,得到乾卦,而且第一爻出现老阳,也就是说,第一爻虽然是阳爻,但也有变为阴爻的可能,所以称它为最下方开始的老阳。

“潜”是潜藏。龙的活动,属于阳性,这一爻,虽然是阳爻,但位置在最下方,即阳气刚在地下升起时的状态,还不能向外活动的。所以,用“潜龙”象征。

“龙”是我国古代先哲想象中的神秘动物,能够三栖,潜在深渊,行走陆上,也能在天空飞腾,具有变化莫测、隐现无常的性格。所以,用来象征天道变化,阴阳消长,以及人事进退的变化无常。

“勿用”占断为“勿用”,“用”是功用、行动;“勿用”是指远不能发生功用或采取行动,有不可用、不能用、不必用的含意,但也有潜在的力量、不可预测、难以限量的意思。

当处于这种状态时,就应当像潜藏的龙,隐忍不可行动,以等待时机。据说,这一爻象征文王被囚在羑里时的情形。

《象传》说,潜藏的龙,发挥不了作用,因为阳气还潜在地下。

这一爻,说明在潜伏时期,应当隐忍待机,不可妄动。

九二:见龙在田,利见大人。

乾卦的第二爻,在下卦的中央位置,因而“得中”,是有利的地位。

“二”是偶数,属阴,在阴的位置出现阳爻,应该认为“不正”。万事万物都是相对而言的,所以在乾、坤二卦,并不发生正与不正的问题。另外,与“五”位的阳爻相对的,“二”位应当是阴爻,才能“相应”,但在乾卦,虽然是阳爻,仍然可以与“五”位“相应”。

“见”即现。“初九”潜藏的龙,已经缓缓出现。由于阳爻刚健,又在“二”得中的位置,具备中庸的德行。“大人”是指圣明,位与德兼备的人物。像这种刚健又具备中庸德行的伟大人物,已由隐忍中出现,必有所为,他的德行,必将惠及天下,给人们带来无比的生机与希望。能见到这样伟大的人物,当然有利。所以,这一爻以“见龙在田”象征,以“利见大人”比喻人事。

不过,“二”与“五”的地位不同,在“二”的位置,远没有得到权势,只不过伟大圣明的德行,已经显现而已。“利见大人”也不一定本身就是大人,也可能是见到这样有地位或没有地位的伟大人物的含意。文王之遇姜尚就是这一爻很好的实例。

《象传》说,龙出现在田野上,圣人已出世,正在以德行感化民众,普施万物。

这一爻,说明当伟大人物显现时,给天下带来生机与希望,有作为的人,应当拥护与支持。

九三:君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。

“乾乾”即健健,努力不懈的意思。“惕”是警惕,“若”与然同。“厉”是

严谨。“无咎”是表示没有什么不好。“九”是阳爻，“三”是奇数的阳位，阳爻阳位，因而阳刚得正。但已离开“二”的中位，上升到下卦最高位置的“三”，过分刚正，反而有危险。有德行的君子，本性刚健正直，如果终日奋发努力不懈，夜晚仍然戒慎恐惧，严谨惕励，虽然处于危险的地位，也不会发生过失与灾难。

这一爻辞完全是以人事说明卦象。当具备智慧与德行的君子，已经显现，受到注目，就处于危险的地位。这时，就必须时刻奋发，努力不懈，日夜警惕，不休不止地致力于德业的完成，谨慎小心，才能避免过失与灾难，如果骄傲自大，就会招致危险。据说，这一爻是文王返国后励精图治的时期。

《象传》说，终日自强不息，是正在反复实践天的法则，以锻炼自己。

这一爻，说明在成长时期，羽毛未丰，应当奋发努力，致力于德业的完成，谨慎小心，以防灾祸，不可刚愎自用，狂妄自大。

九四：或跃在渊，无咎。

“或”是不定词，有感与似的含意。“跃”虽然远没有飞腾，但已经在活动。“渊”是上面空、下面无底的深水洞穴，为龙居之所。当这一时刻，龙是否要飞腾，远没有下定决心。但已经在深渊中，或跃动，或潜伏，进退有据，跃跃欲试，具有不可限量的潜在力量。

“渊”比“九二”的“田”位置低，但却是一跃而出，飞腾升空的起点；因而，地位在田以上。这一爻是阳爻，阳爻却在偶数“四”的阴位，“四”逼近君位“五”，是多惧之地。刚刚离开下卦，升到上卦的最下方，仍然缺乏安定感。亦即正在准备中，进退行动的意向，远没有到决定的时期。因而，以“或跃在渊”的龙，象征正在待机而动，进退只要把握最有利的时机，就不会发生过失与灾难。这一爻，是象征武王出兵武津又撤退的试探阶段。

《象传》说，或者跳跃离渊，或者安居在渊，当视机而动，自然无失。

这一爻，说明已经到了跃跃欲试的试练阶段，决定进退应当谨慎把握最有利的时机。

九五：飞龙在天，利见大人。

“五”在上卦居中，又是阳爻在奇数的阳位得正，所以，是最理想的地位，爻辞也最吉祥。

龙得到天时地利，飞腾在天，据有无限的活动空间，又如日正当中，居高临下，普照天地，潜力无穷。以人事比拟，则是刚健中立的伟大人物，已据有统治者的地位。古时皇帝被称作“九五至尊”，虽然不是源自这一爻辞，但却是依据易理。“九”是阳数的最高位，“五”是阳数的最中位，含有“至尊中正”的意思。因而，这一爻，以飞龙在天，普降甘雨，象征伟大人物的恩泽普及万民。

“利见大人”的占断，与“九二”相同，但由于“二”与“五”的地位不同，其作用也已经由内发展到外了。不过，仍然不是仅指占筮的人，本身相当于“大人”，也有伟大的人物应当选贤与能，造福万民；有作为的人，应当辅佐伟大人物，以展抱负。宋太祖曾经问王昭素：“一般人怎么会占到‘九五，飞龙在天，利见大人’的卦？”王昭素回答：“没有妨碍。当我们占到这一卦时，是指陛下‘飞龙在天’，我们‘利见大人’。”这一回答的机智，使朱熹大为赞赏。据说，这是象征武王伐纣，得天下。

《象传》说，龙腾飞冲天，是指惟有具备才德的伟大人物，才能到达这一地位。

这一爻，说明已经到了大展宏图的全盛时期，应当选贤与能，贤能也应当支持、拥护“在天之龙”。

上九：亢龙有悔。

“上九”阳爻居上，在全卦的最上方，象征已达到极点，没有再高的位置，因而物极必反，位置虽高，反而不如“五”位安定。

“亢”是顶点和干燥的意思。龙飞得过高，到达既高又干燥的极点，既不能上升，又不能下降，进退两难，以致后悔。乾卦全部是阳爻，在“五”的位置，阳刚恰好平衡；但再上一层，达到阳刚的极限，就会由于能量过大，形成不胜负荷的状态；这时，如果再有行动，反而事态严重，以致后悔。所以，用飞腾到极限的龙升降两难的现象来象征。

处在这种状态，就必须居高思危，自我警惕，不可再过分追求满足。《易经》中常常是以“满招损”来戒惕教诲，乐极生悲，这是代表性的一例。

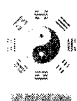
这一爻，说明盛极而衰，“天下，分久必合，合久必分”正是这个道理，是大自然的常规。应当居高思危，自我节制，不可过分地追求满足。

用九：见群龙无首，吉。

在全经中，只有乾卦与坤卦，附有额外的“用九”、“用六”的断语。

“用九”是占筮出现乾卦，而且全爻都是“老阳”，亦即全爻都有变成阴爻的可能时所用的断语。在《左传》昭公二十九年的记事中，有“乾三三之坤三三”的记载，这时就引用“用九”的断语。当然，其他各卦，也会出现全爻变化的情形，但都没有附有“用九”、“用六”的断语，就得看本卦的“卦辞”来占断。

“水满则溢”，“月圆则亏”，刚阳盈满，就会产生“亢龙有悔。”以乾卦来说，阳极阴生，全卦与其各爻势在必变，没有不变的可能性；反而阳刚势极，必然变为阴柔，才会安定。因而，乾卦要从“初九”开始，去彻底了解各爻的变化，善加运用，不要被变化拘束，才能“用九”而不被“九”所用。也就是必须超然于事物之外，客观地观察分析，掌握变化的法则，才会无往不利。

一群龙,仔细观察,不论多么刚健勇猛,却没有争强好胜,领先变化的现象。用人事比拟,虽刚强有力,但不能逞强争先,虽深居高位,但能平等共存,和衷共济。以这种处世态度,必然不会招来凶险,当然就是大吉大利了。

这一爻,说明我们应运用法则,而又不被法则拘束。只有冷静、客观,不冲动,不逞强,不妄动,通权达变,才能掌握变化,自然应对。

彖曰:大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。大明始终,六位时成,时乘六龙以御天。乾道变化,各正性命,保合大和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。

孔子著《彖传》,解释乾卦的卦辞,是以天的法则,说明“乾”的含义,并将“元亨利贞”分成四种德行解释。

由“大哉乾元”到“乃统天”,都是在解释“元”。首先,以“伟大呀”赞叹乾元。“元”是大与始的意思,所以说“大哉”、“资始”。“乾”指天的功能,“系辞传”中说:“天地之大德曰生。”天的功能,是生成万物而不自觉的行动、生生不息的意念,当“天”的这一伟大功能开始时,就同时产生了一切。“资”是取的意思,万物皆取用于天的功能,始得以发生;所以说:“伟大呀!天的功能开始,成为创造万物的根元,统帅以天为形象的宇宙。”

“云行雨施,品物流形”,说明“亨”。古人认为,生命的源泉是气,亦即气息、呼吸。天的气息,是构成万物的要素,赋予生命的流动源泉。由虚空中涌起的气,最明显的是云的飘动,进而降落充沛的雨水,使天的生气,普遍流布到可见世界的每一角落,赋予万物各种各样的形体。这就是天生生不息,亨通无阻,流布与扩散的阶段。

天的生生不息的功能,是伟大光明的宇宙,由开始到终了的原动力。随着时间,由潜伏、显现、成长、跃动、飞腾到满盈,完成六个阶段的变化,时间的作用,就像乘着六条龙,驾驭着天,在轨道上自由奔驰。

“乾道变化”以下,解释“利”与“贞”的含义。《中庸》中说:“天命之谓性。”性是受之于天,命是天所授;两者只是立场上的差异,实质却相同。“乾”亦即天的法则,时刻都在变化,在此变化中,润育出万物,各依其本质,赋予生命,有整然的法则性存在。“性”和“命”的和谐相处,才能使万物各得其所,各得其宜。使真正的祥和有益,持续纯正。所以,“元”“亨”是天的生生不息伟大功能的发生与扩展。相对的“利”“贞”是这一功能的继续和完成。天为生成万物的根元;同时,也保证宇宙的大和谐,超然于万物之上,使普天之下都得到安宁。可见,上天的功能和作用是宏大无边的。

以上的阐释,整体来说,“元”相当于种子萌芽,“亨”是生长,“利”是开花,“贞”是结果。结果后,种子又落到地上,重新萌芽;亦即,元、亨、利、贞四德,依时序循环不已,无始无终。在此四德之间,天的生气,不断扩散流布,因而,“元”在四德之首,却也涵盖四德。以人事比拟,是指有才德的君

子,成为国家的领袖,要一步一步地运行,且不可超乎自然规律。

《彖传》的阐释,与朴实的卦辞比较,已具备高度的理论性;但在整体的主旨上,仍然一致。

象曰:天行健,君子以自强不息。

《象传》是说明上下卦的象征,与说明爻辞的两部分构成,做进一步的阐释,仍然相当朴实,与原义相距不远。由八卦演进到六十四卦,应用的是抽象的象征性的符号,为了容易了解,再以现象界能够观察、感觉、体会得到的事物,来解释卦的象征,所以称作《象传》或《象辞》。

这两句在说明卦辞,称作“大象”,亦即大现象的意思。通常“大象”是以上三画是什么、下三画是什么、合起来是什么卦的方式来解释,但对乾卦则不,因为天只有一个。不过以☰与☰重叠成天,则是有意义的。因为天体运行,日复一日,从不休止,所以用两个☰重叠,以显示天体运行天的反复性。“自强”是强制自己,克服私欲,自强不息不懈的意思。天体运行,周而复始,刚健有力;君子就应当效法于天,不休止地强制自己,努力不懈,力求进步,造福天下。

潜龙勿用,阳在下也。见龙在田,德施普也。终日乾乾,反复道也。或跃在渊,进无咎也。飞龙在天,大人造也。亢龙有悔,盈不可久也。用九,天德不可为首也。

这是《象传》中说明爻辞的部分,称作“小象”,亦即小现象的意思。

潜伏的龙,发生不了作用;因为阳刚的力量,还潜伏在地下,处于下位。龙出现在田野,象征大人正在以德行感化,对万物普施恩泽。真正的君子应当终日自强不息,正在反复实践天的法则,以锻炼自己。或许由深渊中跃出,是说已经完成准备,进退有据,即使前进,也不会有过失与灾难。龙飞腾升天,是指惟有具备才德的伟大人物,才能到达这一地位。飞腾到极限的龙,会后悔,因为盈难以持久,满则招损。“用九”亦即阳刚的连用,应当遵循、实践天的德性,顺其自然而变通,不可争强好胜。刚柔兼备,才能安全吉祥。

文言曰:“元者,善之长也;亨者,嘉之会也;利者,义之和也;贞者,事之干也。君子体仁,足以长人;嘉会,足以合礼;利物,足以和义;贞固,足以干事。君子行此四德者,故曰:乾,元亨利贞。”

《文言传》是乾、坤二卦的《彖传》与《象传》的说明,更进一步地推理解说,与卦辞、爻辞的原意,多少有出入。明显的,这是专以人事的德行修养来解说,用儒家的理论解释《易》。

首先分析四德,亦即天的特性。“元”是生成万物的根元,一切善行的首要条件。“亨”是天生成万物的意图的流布与扩散,使一切美好的事物荟萃。“利”是天生成万物的意图的完成,使一切的物各得其宜,彼此和谐。“贞”是天生成万物的意图,纯正而且执著,是办一切事物的根本。君子应体会实践至善的仁德,才足以领导他人,才能够使一切美好的事物,会聚于一堂,才能够合乎天意,亦即道理;能够使万物得到利益,才足以使道义达到和谐的状态;能够执著地固守纯正,才足以使事物具有骨干,立于不败之地。惟有君子才能够实践这四项德行,这就是“乾,元亨利贞”的道理。

以上是第一节。在《左传》襄公九年的记事中,鲁国妇人穆姜,叙述䷀随卦的四德,似乎与这一段完全相同。朱熹认为这是古语,被穆姜引用。孔子也根据这一古语,阐释乾卦。

初九曰:“潜龙勿用。”何谓也?

子曰:“龙德而隐者也。不易乎世,不成乎名;遁世无闷;不见是而无闷;乐则行之,忧则违之;确乎其不可拔,潜龙也。”

以上详细说明各爻辞的意义。孔子解释“潜龙勿用”说:“这是龙,也表示有作为的人,隐藏看不到的德行。意志不因世俗改变,也不争取虚名;隐退而不闷闷不乐,主张不被接纳,也不忿慨不平;主张能够愉快地实现,则实行;担忧难以实现,则摆脱;坚定信念,而不动摇,这就是潜龙的德行。”

九二曰:“见龙在田,利见大人。”何谓也?

子曰:“龙德而正中者也。庸言之信,庸行之谨,闲邪存其诚,善世而不伐,德博而化。”

《易》曰:“‘见龙在田,利见大人’,君德也。”

“庸”同用,日用、日常的意思。“闲”是门中有木,原意是防止家畜逃出。孔子解释“九二”的“爻辞”说:“这是龙纯正而且中庸的德性。日常说话应守信,日常行为要严谨,防止邪念,心存诚实。”对世人有贡献,而不夸耀,以博大的德行感化天下。《易》所说的“龙出现在田野,有利于见到伟大的人物”指的是领导人物的德行。关于“诚”在孔子的孙子子思著的《中庸》中,有详细的解说,与这一“文言传”的思想,脉络一贯。

九三曰:“君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。”何谓也?

子曰:“君子进德修业。忠信,所以进德也。修辞立其诚,所以居业也。知至至之,可与几也。知终终之,可与存义也。是故,居上位而不骄,在下位而不忧。故乾乾,因其时而惕,虽危无咎矣。”

孔子解释“九三”的爻辞说:“君子进德修业,讲求忠信,是为了增进品

德。修饰言辞，应以诚信为本，是为了立业。知道时机到来，全力以赴，才能够掌握先机。知道何时应当终止，断然终止，才能够保持道义上的分寸。所以，居于领导地位时，才不会骄傲；为人部属时，也不会忧忿。因而，能够自强不息，因应时机，知道警惕，虽然在危险的状态中，也不会有过失与灾难了，这才是真正的君子之所为。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？

子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

孔子解释“九四”爻辞说：“或在上位，或居下位，并非经常不变，但不是为了邪恶。或者前进，或者后退，没有一定的规律，但不能脱离群众。君子进德修业，是为了把握时机，所以不会有过失与灾难。”

孔子的解释，“下卦”是以品德、学业为主题，“上卦”则以时间、地位为主题。

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？

子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹，本乎地者亲上，本乎天者亲下，则各从其类也。”

孔子解释“九五”的爻辞说：“声调相同，产生共鸣；气息相同，相互吸引。水往低湿处流，火往干燥处烧；云跟龙飞，风随虎行。圣人的作为，使万物自然而然地感应，真情得以显露。因而，以天为本，向上发展，以地为本，向下扎根，这就是万物各依其类别，相互聚合的自然法则。”

这一节，是非常有名的文章。以物与物相互感应，引申到“圣人作，而万物睹”。得到“各从其类”的结论，以解释“飞龙在天，利见大人”。古代帝王，被称作“九五至尊”，以龙象征，比拟成圣人，就是源自“圣人作，而万物睹”这一解释。司马迁在《史记·伯夷列传》中，借用“圣人作，而万物睹”这句话，引申发挥，解释成人生祸福，全凭机遇。伯夷因孔子的赞美，颜渊因追随孔子，都得以名声显扬。这虽然是司马迁因自己的遭遇，有感而发，但也可以说是“各从其类”的另一种解释。

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？

子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

孔子解释“上九”的爻辞说：“高高在上，虽然高贵，但实质上已经失去地位。由于过于高贵，已经脱离了民众。虽然有贤明的属下，却得不到他们的辅佐。所以，在这种状态下，有所行动，必然会招来懊悔的结果。”

以上,为《文言传》的第二节,完全是以人事的进德修业,立身处世的道理,解析《象传》的含意。

潜龙勿用,下也。见龙在田,时舍也。终日乾乾,行事也。或跃在渊,自试也。飞龙在天,上治也。亢龙有悔,穷之灾也。乾元用九,天下治也。

第三节,再反复以时与位为重点,解说爻辞,是以道理说明现象。“潜龙勿用”是说地位低,远不能发生作用。“见龙在田”是说时机还没有成熟,仍须等待。“终日乾乾”是说自强不息,仍在奋发努力,做应做的事。“或跃在渊”是说正在自我试练的时期。“飞龙在天”是说已经获得地位正在施展抱负。“亢龙有悔”是说功业已经达到极点,因满而招损。“乾元用九”是说应当客观地运用阳刚的变化原则,刚兼及柔,则天下始能太平。

潜龙勿用,阳气潜藏。见龙在田,天下文明。终日乾乾,与时偕行。或跃在渊,乾道乃革。飞龙在天,乃位乎天德。亢龙有悔,与时偕极。乾元用九,乃见天则。

第四节对爻辞的解释,角度又稍为改变,以天道为重点,以现象说明道理。

“潜龙勿用”,阳刚之气仍在潜藏。“见龙在田”,天下已见到欣欣向荣的文明气象。“终日乾乾”,随着时间自强不息。“或跃在渊”,天的法则在此时已开始革新。“飞龙在天”,是说获得地位正在施展抱负。“亢龙有悔”,随着时间到达了极限。“乾元用九”,是说乾元为阳刚而用九代表阴柔。更应当客观地运用阳刚的变化原则,刚柔并济,则天下大治。

乾元者,始而亨者也。利贞者,性情也。乾始能以美利利天下,不言所利。大矣哉!大哉乾乎?刚健中正,纯粹精也。六爻发挥,旁通情也。时乘六龙,以御天也。云行雨施,天下平也。

第五节,再以《彖传》推衍,以歌颂天道的伟大,由本质的性与情,亦即体与用,来阐释。

“乾元”是天创始万物,无往不利。“利贞”是天内在的本性,与发之于外的感情。天创始万物,能够以最美满的利益,普遍施予天下,却不说所施予的利益。太伟大了!刚强、健壮、适中、正当、纯粹,无不达到极点。六爻的发动变化无穷,但发挥的作用,却无不与天的本性真情相互沟通。随着时间,就像骑着六条矫健的龙,驾驭着天的法则,有规律运行,使云流动,普降雨水,使天下万物和谐均衡地生长。

这一节中,“六爻发挥,旁通于情”这一句话非常重要,是研究易学的关

键所在。亦即，由六爻构成的卦，推演下去，变化无穷，但发挥的作用，则无不本之于天道的纯粹已极，创始万物的真情。这一真情，可以说是易学的真髓。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

以上为《文言传》的第六节，再从伦理的角度，阐释六爻，这是“初九”的解说。

君子的行为，是以完成品德修养为目的；而且，必须表现于日常可以看到的行中。潜的意义是隐藏，远远看不到，行动的时机远不成熟。所以君子远不能发生作用。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

君子追求学问，以累积知识；抱着怀疑的态度，以明辨是非。以宽厚的态度，待人接物；以仁爱的态度，为行为的准则。《易》中说：“龙出现在田野，有利于见到伟大的人物。”

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

“九三”由多重阳位叠成，阳爻在阳位，过于刚强，又不在下卦“二”的中位。可以说阴阳相克及不稳定，正处于危险的地位。因而，必须自强不息，因应时机，多加警惕，虽然危险，也不会发生过失与灾难了。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

“九四”刚离开全部都是刚爻的下卦，又以刚爻重叠，进入上卦最下方的位置，而且不在上卦“五”的中位，仍然过于刚强。六爻的位置，象征天地人，“初”与“二”是地位，“三”与“四”是人位，“五”与“上”是天位。但“四”已远离“二”的地，未到达“五”的天，又在“四”的人的最高位。所以说，上不着天，下不落地，中又即将不属于人，处在不安定的地位，因所以说“或之”。“或”是疑惑的意思，仍在迟疑不决，尚未采取行动，所以不会有过失与灾难。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于

鬼神乎？

所谓“大人”，他的德行，要与天地相合。他的光明，要与日月相等。他的进退，要与四季般整然有序。他奖善罚恶，要与鬼神所降的吉凶相当。他的作为，先于天时，但符合天的法则，天不会背弃他，后于天时，则遵循天的时机。因而，天尚且不背弃他，更何况是人？何况是鬼神呢？

曾子《大学》中的“大学之道，在明明德”的思想，就是源自这一“大人”的解释。另外，《庄子·逍遥游》篇中，描述姑射山的仙人，乘云驾馭飞龙，遨游在四海以外，就能使天下万物和谐，五谷丰收；这一仙人的形象，也与“大人”相似。

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其惟圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其惟圣人乎？

“亢”这个字，是指仅知道前进，却不知道退守；只知道生存，却不知道死亡；只知道取得，却不知道丧失。难道只有圣人才能够做到吗？知道进退存亡，而不失其正当；难道只有圣人才能够如此吗？

在这一段中“知进退存亡，而不失其正，其惟圣人乎？”正是“用九”的最好的解释。

乾卦，阐释宇宙创始万物，大自然的法则，至大、至刚、至中、至正，具备创始、亨通、祥和、坚贞的伟大功能，周而复始，无穷无尽，是人类至高无上的行为典范。因而，孔子不厌其详，由各种角度，反复加以阐扬。

大自然的运行过程，由潜藏酝酿生机，萌芽生长，奋发茁壮，欣欣向荣，经过不断的考验，到达开花结果的极盛时期，然后又由盈而亏，返回原始，重新开始，循环不已，以至于无穷。然而，大自然这一生生不息的伟大功能，则完全出乎自然，祥和而且执著于纯正。人类行为，应当效法大自然的运行规律，领悟由无而有、由盈而亏的法则性，使其能够把握时机，知道进退。当潜伏时期，应当觉悟，无以发生力量，必须坚定信念，隐忍待机，不可妄动。当显现时期，羽毛未丰，应当以诚信接近民众，结合力量，使其能获得立足之地。当成长时期，应当奋发，自强不息，充实力量；同时，更必须戒慎恐惧，以避免危险和遭致毁损。当茁壮时期，应巩固群众基础，审慎把握最有利的时机，一举而获得成功。当抱负得以施展的极盛时期，应当一本初衷，选贤与能，造福民众，使其各安于位，各得其宜，使其能“安和乐利”。盛极而衰，为大自然的法则。居安必须思危。物极必反，极端阳刚，必然产生反作用。惟有时刻警惕，冷静，客观，不逞强，不冲动，不妄动，顺其自然，谨慎因应变化，善用刚与柔的法则，掌握进退存亡的关键，坚守纯正，使其能确保祥和与安全，并特别强调，执著于纯正的重要性。

乾坤图

易经入门

姤

遇，意外相遇

乾上

巽下

乾宫第二卦。乾卦上卦不动，下卦的初

爻变，阳变阴䷫巽，巽为风【天风姤】

姤，女壮，勿用取女。

“姤”与逅同音同意，即邂逅，意外相遇的意思。但逅是在道路上相遇，姤则是男女相遇。这一卦也是“消息卦”，代表五月。

姤卦，一阴与五阳相遇，亦即一个女人，周旋在五个男人中间，必然不守贞节；而且身体健壮，这种女人，不可以娶来做妻子。

彖曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

“姤”，是相遇的意思，一个柔爻遇到五刚爻。不可以娶为妻子，这是说不能长相厮守。而且以卦形来说，也是阴柔侵入阳刚的形象。不过，邂逅也不一定都恶劣，天与地相遇，各种类的物，才明显的出现；刚遇到中正的柔，刚柔相济，相辅相成，就能使其抱负大行于天下。所以，邂逅的时间意义，就太伟大了！

象曰：天下有风，姤；后以施命告四方。

“后”是后王，即继位的天子。这一卦，上卦“乾”是天，下卦“巽”是风，当天上有风吹起时，遍及一切，与任何的物都相遇。君王应当效法这一精神，施行命令，告知四方。

姤卦本是不贞的卦，无论卦辞、爻辞都不吉祥。然而，《彖传》《象传》却都往好的方向解释。这是说，世界上没有绝对的善恶，依时机与运用，恶行也有善用的一面。

易经解

初六：系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕蹢躅。

象曰：系于金柅，柔道牵也。

姤卦的爻辞，多半不容易了解。“柅”是车辆的刹车。“羸”是瘦。“蹢躅”即踟蹰，徘徊不前的意思。

“初六”是在纯阳下面开始发生的阴，只要将这一个阻止，小人的势力就无法形成。所以，像用金属制成坚固的刹车一般，要将小人制止；这样坚持正道，吉祥。如果姑息，容许小人前进，君子就会受到小人的侵害，发生凶险。然而，小人不会甘于寂寞，虽然只有一个阴爻，像一只瘦弱的猪；可是这只猪，却不断在徘徊，等待机会，乘隙前进，君子不可不严密戒备。

《象传》说：所以要用金柅系缚，是要牵制阴柔。

这一爻，说明对小人应戒备，在其势力形成之前就要严厉制止。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

“包”是茅草做的草袋，《诗经·召南》中有“田野中有死獐，用白茅包起”的句子。

“九二”与“初六”密接，相遇。“初六”虽然与“九四”相应，但在这一卦，相遇比相应更受重视。“九二”是阳，“初六”是阴，想要前进的“初六”，被“九二”包住，不能动转，就像用茅将鱼包起。鱼是水中的生物，属于阴，“九二”像这样用包起来的方法，使小人的祸害不会扩散，就是遇到小人，也不会有灾难。“宾”指其他的阳爻，如果不制止，使小人与宾客接触，就难免被勾引，坠入圈套了。

这一爻，说明对小人应防止其影响的扩大，以免其他人被诱惑。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无咎。

象曰：其行次且，行未牵也。

臀没有皮肤，行动趑趄；在夬卦“九四”的爻辞中，也有同样的句子。夬卦反过来成为姤卦，夬卦的“九四”，相当于姤卦的“九三”。“九三”刚爻刚位，过于刚强，离开内卦的中位，不能中庸，以致一意追求异性。阳追求阴，这是自然的欲望，但下方的“初六”，已经与“九二”相遇；向上方寻求，“上九”又阳刚，不能相应。所以使“九三”处在进退两难的地位，以致坐立不安，趑趄不前。不过，不能与阴柔相遇，也不会受到小人的伤害。所以说，虽然孤立无援，有危险，但不会有灾难。

《象传》说：“九三”虽然趑趄，但仍然在前进，行动没有受到牵制。

这一爻，说明即使孤立无援，也不可与小人的结伴。

九四：包无鱼，起凶。

象曰：无鱼之凶，远民也。

“九四”本来与“初六”相应，但“初六”遇到“九二”被阻止，不能前来。“初六”是阴，以鱼比喻，“九四”的包中没有鱼，是因为远离民众的结果。“初六”是阴柔的小人，在此指小民，远离小民，虽然不会有灾难，但相反地说，也表示自己缺乏胆量，不能包容；所以用包中无鱼比喻。在这种民心背离的情况下，要想奋起行动，就会有凶险。

这一爻，说明包容才能得到广大人民的支持。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

“杞”是杞柳，生长在河边。柔软可以编制器物。“含章”是将文采隐含于内的意思。“九五”刚健中正，在君位，是这一卦的主体，满怀正义与力量，下面即使发生少数的小人，也不会担忧，反而能够完全将小人包容。瓜匍匐在地上，属于阴，甜美但容易腐烂，以此来比喻机灵、妩媚、容易引起腐败的小人；以坚牢的柳条筐包起，比喻“九五”的品德与力量，足以防止腐败于未然。而且阴与阳，小人与君子的胜败，也有不可避免的变化常态。因而，“九五”以自己的美德，包容而冷静地防犯小人扩张，当不利于小人的时机到来，小人就会像陨星意外地突然由天空坠落。

《象传》说：阴的产生，是自然的必然现象，这是天命，难以违反。所以，要坚定根除小人的意志，但不能违背自然法则，应等待时间的演变，就会像陨星坠落，超越自然，自行坠落。

这一爻，说明阴阳消长为必然的常态，不可违背，应隐忍以掌握最有利的时机。

上九：姤其角，吝，无咎。

象曰：姤其角，上穷吝也。

“角”是动物最上方的部位，而且刚硬，“上九”就像动物的角，刚强而且在这一卦的最上方。上位无位，所以“上九”孤立，虽然是在相遇的时刻，但与“初六”相距遥远，本身又刚强不肯屈就，因而难以相遇。但不与小人接触，虽然有被嘲笑为偏狭的羞辱，却没有被小人感染的顾虑，不会有灾难。《象传》说：因为已经到达上方的极点。自视过高，就难免会有偏狭的羞辱。

这一爻，说明严厉排斥小人，虽然偏狭，但却安全。

当决断时刻，分崩离析，人心涣散，也正是邪恶猖獗的时期。这一卦，阐释防犯邪恶的法则。刚毅应当与中正结合，才能相得益彰，如果与邪恶

易经解

相遇,就难免中其圈套,被其伤害,因而必须提高警觉,严密戒备,于邪恶发生之初,就应当严厉将其制止。应当采取围堵的手段,以防止邪恶的影响扩大。即便在孤立无援的困境中,也不可企图利用邪恶的力量。这样刚毅孤高的态度,虽然偏狭,但却是不被邪恶感染最安全的措施。

不过,天地间没有绝对的善恶,依时机与运用,恶行也有善用的一面,端视动机如何。因而,也应当包容,这样才能接近群众,获得广大支持,巩固基础。何况,阴阳消长,为大自然常则,难以违背,只要刚毅中正,坚定信念,伸张正义,以包容邪恶,即可防范邪恶的扩散,在时间的演变中,就可使邪恶自然而然地消匿于无形。

第八章 乾宫八卦

乾宫八卦图

遁

避,退避的道理

乾上

艮下

乾宫第三卦,乾卦上卦不动,下卦的第二

爻再变,阳变阴☶艮,下为山【天山遁】

遁,亨,小利贞。

“遁”是逃亡、退避的意思,与遯通用。这一卦的形象,是阴由下方成长,阳退避,所以命名为“遁”。这也是“消息卦”之一,代表六月。

这一卦,阳刚在“九五”的君位,与下方的“六二”阴阳相应,象征虽然有救世之心,却正当下方有两个小人的阴爻在伸长,君子不得不退避的时刻。不过,以“九五”高洁的操守,仍然有影响力,可以亨通。对小人来说,虽然势力伸张,如果坚守纯正,不逼害孤高的君子,也会有利。

彖曰:遁亨,遁而亨也。刚当位而应,与时行也。小利贞,浸而长也。遁之时义大矣哉!

退避而能亨通,是说应当退避的时刻,就应当退避,所以亨通。“九五”阳爻阳位,又在上卦的中位,中正,地位适当,又与下卦中正的“六二”相应。这时“九五”的态度,不只是退避,而且有把握时机,采取行动的可能性。小即阴,小人有逐渐浸透成长的趋势,但必须坚守纯正才有利。小人渐进,是君子决定进退最困难的时刻。因而,遁卦所启示的时间意义,就太伟大了!

在我国,自古以来就对隐士给以最高的崇敬,尤其是老子的哲学思想,更是如此。儒家主张经世济民,热心政治;但在乱世,也断然主张采取逃避的态度,都对政治存有污秽的观念。这由正史中都载有隐士的列传,就可以看出。

象曰:天下有山,遁;君子以远小人,不恶而严。

这一卦,上卦“乾”是天,下卦“艮”是山。山不论多高。也不能接近天,山高而天退。所以,这一卦命名为“遁”。君子应当效法这一精神,远离小人;但也不显露出憎恶小人的情绪,而是严于律己,以使小人不能接近。

易经精解

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

象曰：遁尾之厉，不往何灾也。

“初六”是遁卦的末尾，先逃的已逃往上方，迟疑的落在最后。在小人得势的时刻，逃避落后，当然危险。但不可因此采取积极的行动。

《象传》说：逃避落后有危险，但不可采取积极向前的行动，隐忍以待时机来临，哪里会有灾害呢？

这一爻，说明小人得势，应退则退，君子应待机，不可妄动。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

象曰：执用黄牛，固志也。

“说”在此当脱解释。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，又与“九五”阴阳相应，象征中正，洁身自爱，柔顺地追随“九五”。意志坚定，就像用黄牛的皮革捆绑，不会解脱。黄是中色，牛性情柔顺，也象征“六二”的中正及对“九五”的柔顺。

《象传》说：用黄牛的皮革捆绑，是象征意志坚固。

这一爻，说明应坚定中正的意志。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

象曰：系遁之厉，有疲惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

“系”是系累、牵制的意思。“九三”阳爻阳位，刚强得正，但被下方的两个阴爻拖累，在应当隐遁时却迟疑不决，就像得了厉害的疾病。在这种情况下，蓄养奴婢吉利，因为奴婢只做身边杂事，随时可以遣走，没有权势，不会成为累赘。

《象传》说：应当隐遁，被拖累以致迟疑不决的危险，就像生病已经疲惫不堪。蓄养奴婢吉利，是说不可以做大事。

这一爻，说明不可被拖累，应断然退避。

九四：好遁君子吉，小人否。

象曰：君子好遁，小人否也。

“九四”阳爻，又是上卦“乾”的一部分，性格刚健，虽然与“初六”的小人相应，但在应当隐遁时，却能摆脱所好，断然隐去。所以称作“好遁”。君子能够做到这一地步，当然吉祥；然而，小人就做不到了。

这一爻，说明不可眷恋，应当断然退避。

九五：嘉遁，贞吉。

象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

“嘉”是美的意思。“九五”阳刚中正，虽然与下卦的“六二”相应，但“六二”也柔顺中正，不会成为累赘。所以能够随时无牵挂地隐遁，称作“嘉遁”。但以“五”的位置与“上”位比较，仍然不能完全摆脱世俗。因而，必须坚持纯正，才会吉祥。《象传》说：所以吉祥，是由于端正志向。

这一爻，说明不能摆脱世俗，就应刚毅，中正，隐遁于世俗中。

上九：肥遁，无不利。

象曰：肥遁，无不利，无所疑也。

“肥”是余裕的意思。“上”位通常有达到极点、过度、穷途末路的含意。但以等级来说，已经超出“五”的君位之上，象征是摆脱世俗，无位却崇高的隐士地位。所以称作“肥遁”。“上九”达到这一超越世俗，置身世外的地位，又刚健，下面没有相应拖累，进退没有牵挂。所以，能够悠然自得，安度隐遁的生活，没有任何的不利与疑虑。

在六朝赞美隐士的诗文中，常常引用“嘉遁”“肥遁”这两个名词。据《南史·阮孝绪传》记载，有名的占卜家张有道，为隐士阮孝绪占卜，就得到这一遁卦的“上九”。

遁卦，阐释退避的道理。极端恒久，必然又动荡，再演变成小人势长，君子退缩的局面。退避也是正当的手段，并非消极的逃避，而是隐忍，等待积极行动最有利的时机。当这一最难抉择的时刻来临，应当觉悟满招损的必然法则性，积极对抗，徒然造成伤害，已经毫无意义。因而，除了坚定信念，坚持刚毅中正的态度，不可同流合污之外，应退则退，必须隐忍，不可妄动；断然抛弃一切，急流勇退，不可迟疑，不可眷恋。或隐没于世俗之中，或超脱于世俗之外，以等待时机。

否

塞，否极泰来

乾上

乾宫第四卦，乾卦上卦不动，下卦的第三

坤下

爻继续变，阳变阴☷为坤，下为地【天地否】

否之匪人，不利君子贞，大往小来。

泰卦倒转，成为否卦，彼此是“综卦”，泰极而否，否极泰来，互为因果。

“否”有否定与闭塞两种含义。以“消息”来说，这一卦是七月，亦即阴阳不相交，万物不生长；以人道来说，是反常的时期，占断对君子的正直不利，即或坚守正道，也得不到任何利益。

“大往小来”是以象说理。“乾”到了上卦，是“大往”，“坤”来到下卦，是“小来”。再则，否卦☷是由渐卦☵变化而来。“渐”的“九三”阳爻，升到上卦“四”，“六四”阴爻，降到下卦“三”就成为否卦。所以说“大往小来”。总之，阴在内卦成长，将阳驱逐到外卦。以人事比拟，是小人得势，君子被排斥的形象。

彖曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长君子道消也。

这一卦，“乾”的天在上，“坤”的地在下，应当吉祥。但实际上，这是天地背离，不能相交，阴阳闭塞，万物不能生长的形象。以人事比拟，是君臣上下意见隔阂，政治混乱，国家有等于无的现象。这一卦，内卦全部是阴爻，外卦全部是阳爻，象征外表刚强，内心却柔弱，性格相当于小人。阴是小人，阳是君子，小人盘踞在朝廷内，君子就被驱逐于外了。这一卦，是消息卦之一，代表阴长阳消的过程，是七月，有小人日渐得势，君子日益引退的倾向。成语“否极泰来”就是出自“泰”与“否”卦。

象曰：天地不交，否；君子以俭德辟难，不可荣以禄。

“俭”是约束，压抑在心中不显露的意思。“辟”与“避”同。

这一卦的形象，是天与地不相交，所以说“否”为闭塞的意思。君子在

闭塞的状况下,应当收敛自己的才华,不可炫耀,以避免小人陷害的灾难。不可追求荣华富贵,以避免遭小人妒嫉。

初六:拔茅茹,以其果,贞吉亨。

象曰:拔茅贞吉,志在君也。

否卦的爻辞也不容易理解。这一卦,下卦的三个阴爻,就像茅草的根,相互牵连,是上下闭塞的形象。以人事比拟,就是小人跋扈,营私结党的时期,不过,这是初爻,小人丑恶的真面目,还没有显露。因而告诫君子应当团结,坚守纯正,就可以吉祥亨通。《象传》解释,这是因为君子的志向都在于为君王效劳。

这一爻,说明在闭塞时期,小人将得势,应精诚团结,防患于未然。

六二:包承。小人吉,大人否亨。

象曰:大人否亨,不乱群也。

“包承”是包容、承受的意思。“六二”阴柔,但在“中”位,阴爻阴位得正,虽然是小人,但远能明辨是非,知道包容、承受君子。不过,毕竟小人得势的闭塞时期已经到来,所以占断对小人有利的。对“大人”亦即君子来说,已经闭塞,当然难以出头,应当坦然地承受闭塞的命运,才能亨通。《象传》解释,大人不要被小人的声势扰乱了意志,才能坦然,亨通。

这一爻,说明在闭塞时期,君子应当觉悟,了解适者生存的道理,自保以等待机会。

六三:包羞。

象曰:包羞,位不当也。

“包羞”是包容羞辱,亦即行为恶劣,心中却不知道羞耻。“六三”阴爻阳位不正,又离开了中位,与“六二”还能包容顺承君子比较,已经完全是小人了。而且已与上卦的阳爻接近,阴谋伤害君子,丝毫不知道羞愧。

这一爻,说明小人已经显露了阴险的真面目,却还不以为耻反以为荣。

九四:有命无咎,畴离祉?

象曰:有命无咎,志行也。

“命”指天命。“畴”同类。“离”与《离骚》的离同。“九四”在六爻中已经过了一半,闭塞时期也过了一半,开始露出曙光。“九四”阳刚,具备排除阻力的才能;但在阴位,缺乏刚毅敢做敢为的精神。因而,想要救世,需要天命。也就是要看命运与际遇,才能决定祸福。在这种情况下,如果“九

四”“九五”“上九”志同道合，同心协力，才会是福。

这一爻，说明君子要排除小人的势力，必须因应时机，精诚团结。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

“休”是休息、休止。“苞”是丛木。与“六二”“六三”的“包”在感觉上相关联，“苞桑”是说桑木的根，纠结牵缠在一起。“九五”阳刚、中正、又在中位，可打消闭塞的气运，重新恢复泰平，这是大人物才能做到的事业。所以，占断“大人吉”。然而，排除闭塞，恢复泰平，毕竟潜伏着危险。因而，必须时刻警惕到灭亡，这样才能像丛生桑木纠结在一起的根，确保安全。孔子在《系辞传》中，引用这一爻辞说：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱；是以身安而国家可保。”《易经》说：“其亡其亡，系于苞桑”。

这一爻，说明排除小人势力的时机已经到来，但仍应谨慎从事，警惕反击。

上九：倾否，先否，后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

“上九”已经是“否”的终了，物极必反，这是自然法则的必然趋势。《象传》也说：“否”终于到了终极，必然倾覆，又怎么能长久。何况“上九”阳爻刚毅，也足以使闭塞的气运倾覆；所以占断，先闭塞而后喜悦。

这一爻，说明否极必然泰来。

否卦，阐释由安泰到混乱，由通畅到闭塞，小人势长，君子势消的黑暗时期终于到来的应对原则。当此反常时期，君子应当提高警觉，巩固团结，坚定立场，伸张正义，以防患于未然；但也应当觉悟，泰极而否，为必然现象，人力难以挽回，坦然承受，先求自保。小人恬不知耻，一旦得势，无所不用其极，尤其应当时刻警惕，避免遭受伤害，无谓牺牲。当小人势力显露衰败迹象时，也不可轻举妄动，必须谨慎，集中力量，把握时机，给以致命的一击。更应当特别防范小人穷凶极恶的反击。否极必然泰来，黑暗不会长久，应当坚定信心，不可动摇。

观

即观,观察民情风俗

巽上

坤下

乾宫第五卦,乾卦上卦初爻继续变,阳变

阴☶为巽,为风,下为坤,为地【风地观】

第八章 乾宫八卦

观,盥而不荐,有孚颙若。

这一卦,形象与临卦完全相反,彼此是“综卦”。临是由上往下看,观是由下往上看,彼此都在监视,所以临与观交互作用。

《序卦传》说:“物大然后可观,故受之以观。”“观”是展示与仰观的意思。这一卦所阐释的,是说要将道义展示于众人之前,众人必然也面对自己瞻仰的道理。“九五”在尊位,被四个阴爻瞻仰;“九五”也以中正的德性,展示于天下。所以命名为“观”。

“盥”是在祭祀前洗手。“荐”是将祭品奉献。“不”是还没有,“颙”是严正、温恭,“若”与然同,“颙若”是尊敬仰慕的意思。“卦辞”以祭祀为比拟,说在祭祀之前洗手的时候,就要像尚未举行的奉献祭品同样的忠诚严正,才能在人的心目中建立信仰,被恭敬仰慕。也就是,要像祭祀般忠诚,不可轻率行动,才能使人信仰尊敬的意思。

这一卦,也是消息卦之一,代表八月,是阴长阳消的时期,但并不由这一点发挥,另外从其他的角度阐释,因为《易经》的一贯立场,是抑阴助阳。

彖曰:大观在上,顺而巽,中正以观天下。观,盥而不荐,有孚颙若,下观而化也。观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣。

“九五”在尊位,以伟大的德行,在上位被万民瞻仰。内卦“坤”是顺,外卦“巽”是从,四个阴爻,柔顺地服从。

“九五”在外卦的中位,阳爻阳位得正。所以,是以“中正”的德行,展示于天下。盥洗还没有奉献祭品,就被尊敬仰慕,是说在下者看到盛德,就被感化的缘故。仰观天的神秘法则,四时循环,不会有偏差。因而,圣人效法天的神秘法则,设立教化,顺应自然,则天下就在不知不觉中信服。

象曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

观卦的上卦“巽”是风，下卦“坤”是地，风在地面上吹，遍及万物。古时圣明的君王，效法这一精神，巡视各方，观察民情风俗，分别设立适当的教化。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

象曰：初六童观，小人道也。

“观”在此应当作“看”解。卦辞是以“九五”为重心，所以是展示；各爻所说的，则是观看“九五”。“初六”阴爻柔弱，在最下位，仰观“九五”，距离遥远。因而，象征没有才识，不能高瞻远瞩，是儿童的观点，当然幼稚。“小人”指庶民，庶民无知，这是必然的情形，所以说没有过失。但对身负教化的人来说，则是耻辱。

这一爻，说明观察不可幼稚，应高瞻远瞩。

六二：闚观，利女贞。

象曰：闚观女贞，亦可丑也。

“闚”同窥，窥视的意思，窥是由洞中偷看，闚则是由门缝中偷看。“六二”阴爻，在内卦，柔弱黑暗，观看光辉的“九五”，眼花缭乱，看不清楚，好像是由门缝中偷看。以古代来说，妇女足不出门，这是当然的道理。《象传》说：对堂堂的男子汉来说，这种由门缝中偷看，不光明磊落的态度，就太丑陋了。

这一爻，说明观察不可偏狭。

六三：观我生，进退。

象曰：观我生，进退；未失道也。

这一爻辞可以解释成观察我自己的生存途径，以决定进退；也可以解释成观察自己的生存进退的途径。总之，是生存在于进退的意思。“六三”在下卦的最上方，处于可进可退的位置，不必观察高高在上的“九五”，应当观察自己的主张，来决定进退。应当择善固执，不可趋炎附势，失去了自己的原则。

这一爻，说明观察不仅只观察别人，而且还是观察自己。观察自己所处的位置，以知进退，时不可进则退。

六四：观国之光，利用宾于王。

象曰：观国之光，尚宾也。

“宾”即仕，古代有德行的人，前往朝廷，天子以宾客的礼仪招待，所以说宾。

“六四”最接近“九五”。“九五”象征阳刚、中正、德高望重的君王，所以“六四”可观看到君王德行的光辉。但为什么说“观国之光”？因为由一国的风俗民情，就足以观察到君王的德行如何。今天所说的“观光”语源就出自此处。“六四”阴爻，又在上卦“巽”的最下方，性格柔顺，适合于辅佐君王。因而，出仕朝廷吉祥。春秋时，陈国的敬仲，生下来的时候，占卜得到这一爻。《左传》庄公二十二年记载：敬仲自己虽然逃亡他国，但三百年后，他的子孙田氏，终掌握了齐国的政权。

《象传》说：知识分子，看到一个国家的风俗民情，就知道是否尊重贤士，决定是否去辅佐该国的君王。

这一爻，说明应观察民情，了解民间疾苦。

九五：观我生，君子无咎。

象曰：观我生，观民也。

“九五”阳爻，在至尊的中位，下面有四个阴爻仰观，象征是一位有德行的君王，成为这一卦的主体。以君子来说，应当经常反省观察自己的日常作为，坚守中正，当然就不会有灾祸。

《象传》说：统治者只要观察民情风俗，就知道自己的作为是否正当。

这一爻，说明应当观察自己的作为，检讨反省。

上九：观其生，君子无咎。

象曰：观其生，志未平也。

“上九”阳爻，在尊位“五”的上方，象征高尚的隐士，虽然超然于世俗以外，但却仍然被天下人观察；如果刚毅无欲，符合君子应有的德行，才没有灾祸。

《象传》说：在上者时刻被观察，政治理想永远不能满足，不可自满掉以轻心。

这一爻，说明在上者时刻都被注目，不可掉以轻心。

观卦，阐释观与瞻的道理。在上者的一举一动，都成为注意的焦点，无时无刻不在被注视中。因而，不可掉以轻心，不能轻率行动，必须诚信严正，以道义展示于天下，才能得人民的信仰与尊敬，服从领导，产生力量。相对地，在上者对外要观察民情和民间疾苦，有所作为。同时对内要观察自己的言行作为，不断反省检讨。至诚至善。政治理想，永远不会满足，不可无知，不可偏狭，不可自满，应有主见，坚持原则，不断追求更高的目标。对一般人来说，同样地也要遵循这一观察的法则。

剥

剥落，物极必反

艮上

坤下

乾宫第六卦，乾卦上卦二爻继续变，阳变
阴上为☶艮，为山，下为坤，为地【山地剥】

剥，不利有攸往。

《序卦传》说：“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥；剥者剥也。”

“剥”是剥落、侵蚀。一味注重文饰，到达极点，就完全形式化，成为虚饰，实质一无所存，不免就要产生剥落的现象。这一卦，阴由下面成长，一连五个，残余的一个阳，也到了尽头，保不住了。剥卦也是消息卦之一，代表九月。

这一卦，阴盛阳衰；就是说，小人得势，君子困顿的时刻。内卦“坤”是顺，外卦“艮”是止顺从而不行动，是剥落的现象；但大势所趋，只有顺从，虚谨隐忍。所以，采取积极行动不利。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

“剥”是剥落，是柔爻前进上升，要使刚爻变成阴爻的形象。不利于前往，因为小人的阴爻伸长。君子不宜行动，应当顺应时势，停止行动。君子应当领悟，一切事物，必然有消长盈虚的现象，这是宇宙运行的自然法则。

象曰：山附于地，剥；上以厚下，安宅。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“坤”是地，山附着于地。山本来高耸在地上，因为土剥落，才附着于地，所以象征剥落。在上层者，应当领悟这一道理，以敦厚对待在下者，本身的地位才能安泰。因为世界上的一切事物，下层基础深厚，上层必然安泰，不会剥落。

初六：剥床以足，蔑贞凶。

象曰：剥床以足，以灭下也。

阴剥落阳,是由下方起,“初六”正当剥落的开始时刻,床已经剥落到脚,邪恶蔑视正直,所以凶险。《象传》说:这是因为床下的土,已经被侵蚀灭损的缘故。

这一爻,说明剥落从基础开始,逐渐扩大。

六二:剥床以辨,蔑贞凶。

象曰:剥床以辨,未有与也。

“辨”是床板的下方,床脚的上方部位。剥落由下而上,已到床身的下方,邪恶更进一步的侵蚀正直,愈加凶险。《象传》说:由于阴的党徒还不多,所以还不太强。

这一爻,说明剥落是不断扩大的,小人的势力也是渐渐发展的。

六三:剥之,无咎。

象曰:剥之无咎,失上下也。

在这一卦中,惟一相应的是“六三”与“上九”,剥卦由“初”到“五”,都是阴爻,狼狈为奸,要剥落阳;然而,只有“六三”不同流合污,要由狐群狗党中,将自己剥落,与“上九”的阳爻呼应,支持君子的行动,所以无咎。

“失”是断绝的意思。所以《象传》说:“六三”与上下的阴爻断绝关系,结交“上九”的君子,因而无咎。

这一爻,说明在剥落的时刻,不可与小人同流合污。

六四:剥床以肤,凶。

象曰:剥床以肤,切近灾也。

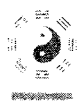
《象传》说:到了“六四”,灾祸已经切近“上九”本身了。床脚、床身都已经剥落,现在到达了床的表面,已经与人的皮肤连接,必然凶险。

这一爻,说明小人的凶险已经临身,没有闲暇讨论是邪是正,所以直接说凶。

六五:贯鱼,以宫人宠,无不利。

象曰:以宫人宠,终无尤也。

“贯鱼”,是贯穿在一起鱼,“宫人”指后宫的嫔妃。“以”与率相同。“六五”在五个阴爻的最上方,又在尊位,所以是皇后,其他的阴爻是嫔妃。“六五”的皇后率领后宫的嫔妃,像一串鱼似的,依名分次序,承受君王“上九”的宠爱,不会发生争风吃醋的不利现象。依照古时的礼法,满月夜由皇后侍寝,满月前,由御妻、世妇、嫔、夫人,依身份由低的开始;满月后,由身

份高的开始,依顺序每夜进御。亦即小人的头目,如果能够率领同伙从善,才会无咎。

这一爻,说明剥落的时刻,无可救药,惟有期待小人改过从善。

上九:硕果不食,君子得舆,小人剥庐。

象曰:君子得舆,民所载也。小人剥庐,终不可用也。

“硕”是大,“庐”是房屋,这一卦的卦形像是房屋,一阳爻在上,是屋顶,其他的各爻是墙。到了“上九”,阳已经被剥落殆尽,只剩下了一个,硕果仅存,没有被吃掉。不过,“上九”变成阴,并非所有的阳就完全消失了,立即会由最下方的初爻,又产生一阳,成为复卦䷗。即或纯阴的坤卦,阳也没有完全消失,只不过还没有显露而已。总之,“上九”已是剥落的极点,混乱已极的时刻,人民又渴望恢复太平,正期待有德有能的领袖出现。因而,当有德有能的君子,出现在“上”的位置时,另外五个阴爻的小民,就会兴奋,迫不及待地拥戴追随,就像得到可以乘坐的车。如果是阴险的小人出现在上位,就成为极端的剥落,就像家的屋顶,也被剥落,仅存的硕果也保不住了。所以《象传》说:如果是君子,就受到人民的拥戴,在政治上发挥作用;如果是小人,连安身的场所,也会失去,就没有指望了。

这一爻,说明在剥落的时刻,惟有支持君子,才能得救。

剥卦,阐释应对腐败时期的原则。物极必反,当一味注重形式,虚伪到达极点时,就面临不可救药的黑暗时期。这一消长盈亏的必然变演过程,人力无法挽救,历史上许多赫赫一时的大帝国,莫不因此而沦亡。这时,小人势力,不断扩张,君子日益被迫害,达到凶险的程度,虽然也有人不同流合污,但也难以期待它发生作用,惟有期待小人反省,或出现有德有能的领袖人物。但实际上也极为渺茫。所以君子只有顺应时势,谨慎隐忍,以求自保了。

晋

进,进取的原则

离上

坤下

乾宫第七卦,到此乾卦六爻只剩一爻没变,不能再往上变了。但还要继续变,下卦不能变,只能从上卦的初爻注回变,上卦☲为离,为火,下为坤,为地【火地晋】。又称游魂卦。

晋,康侯用锡马蕃庶,昼日三接。

“晋”是前进,是诸侯前进到天子面前,接受褒奖的形象。“康侯”使人想到周武王的弟弟衡康叔,在周建国后,被封在衡,《书经·康诰》,就是当时周公写给康叔的训诫。不过,卦辞是周文王写的,在周建国以前,文王已经逝世,不可能是指康叔。因而,历代的注释,都将康侯当作普通名词,解释成使国家安康的侯爵。“锡”是赐。“蕃庶”是繁多,“接”是应接。

这一卦,上卦“离”象征太阳,性格是依附;下卦“坤”象征地,性格柔顺;是太阳普照大地,万物柔顺依附的形象。以人事来说,象征诸侯恭顺的依附天子。所以说:将自己国家治理得安康的诸侯,晋见天子,报告地方的政情,得到褒奖。赏赐许多马,在一天中,天子就接见三次,给以极大的礼遇。意思是说,忠于职守的人,就能被赏识,使其晋升,飞黄腾达。

彖曰:晋,进也。明出地上,顺而丽乎大明,柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶,昼日三接也。

卦名“晋”,是进的意思。以卦象来说,上卦“离”是太阳、光明,下卦“坤”是大地,象征光明的太阳,升到地面以上。以卦的性格说,上卦“离”是依附,下卦“坤”是柔顺,象征万物柔顺地依附伟大的太阳。以卦变来说,观卦䷓的“六四”柔爻晋升,与“九五”的刚爻交换位置,成为晋卦䷢;也有“晋”的含意。用人事比喻,就有治理国家安康的侯爵,晋见天子,得到许多马的赏赐,受到一天中接见三次的光荣,也是“晋”的象征。

象曰:明出地上,晋;君子以自昭明德。

上卦“离”是太阳，下卦“坤”是大地，太阳出现在大地上，普照万物。所以称作晋卦。君子应当效法这一精神，使自己本来具有的光明德性，愈加显明。

“昭”是显明的意思。《大学》中说：“大学之道，在明明德。”《左传》桓公二年中也有：“人君者，将昭德塞远，以临昭百官。”含意都相同。

初六：晋如，摧如。罔孚，贞吉。裕无咎。

象曰：晋如，摧如；独行正也。裕无咎；未受命也。

“摧”是摧毁、挫败。“如”是助词，与然相同。“罔”是无，“孚”是信。这一卦的卦名“晋”，当然各爻都要前进。但“初六”是阴爻，在最下位，力量弱，虽然与“九四”相应；可是，“九四”阳爻阴位不正，并不能给以援助，如果前进，就会挫败。不过，只要坚守纯正，仍然吉祥；即使不能取信于人，只要心里坦然，面对现实，就不会有灾难。

《象传》说：前进会挫败，但自己走的是正道。心地坦然，不会有灾难。是说还没得到任用，没有责任，所以能够无忧无虑，悠然自得。

这一爻，说明前进时，必须动机纯正，即使失败，也能坦然。

六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

象曰：受兹介福，以中正也。

“介”是大。“王母”是祖母。最古老的字书《尔雅·释亲》中说：“父亲的母亲为王母。”

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，中而且正，当然会升进。但与“六五”阴阴不能相应，上方缺乏援引；因而，前途困难，不能不忧愁。不过，开始孤立无援，只要坚守纯正，仍然吉祥；就像由祖母那里，得到很大的福气。

祖母指“六五”，古时有祭祀先妣，这是祭祀先祖的母亲的礼仪。“六五”阴爻在尊位，相当于祖母。

《象传》说：这是因为“六二”在中位，又阴爻得正的缘故。

这一爻，说明进取不可忧虑一时的得失，中正必然有成功之日。

六三：众允，悔亡。

象曰：众允之，志上行也。

“允”是信的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，当然会后悔。可是，下方的两个阴爻，志同道合，也要前进，得到众人的信赖与支持，本来应当后悔的因素，就消失了。

《象传》说：众人信赖，是由于志向都在向上升进。

这一爻，说明进取须以获得群众的信赖为前提。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

象曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

《诗经·魏风·硕鼠》中说：“硕鼠硕鼠，无食我黍。”“鼫鼠”即硕鼠，偷吃损害作物的野鼠。

“九四”阳爻阴位，离开中位，不中不正，却晋升到高位；由于缺乏道德，地位高反而更加贪婪，就像田间的野鼠。所以说，像野鼠般贪婪的人，晋升到高位，即使行为正当，前途也有危险。《象传》说：这是由于“九四”不中不正，地位不当。

这一爻，说明不可冒进，不可贪得无厌。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

象曰：失得勿恤，往有庆也。

“恤”是忧的意思。“六五”阴爻阳位不正，结果应当后悔。但“六五”是上卦“离”，象征光明的主爻，下卦“坤”是顺。因而，是以光明磊落的态度，高居君位，下面又服从的形象。于是想象中的后悔，就消失了。所以，不必为得失担忧，前进吉祥，没有不利。《象传》说：前往会有吉庆。

这一爻，说明光明磊落，不计较得失，前进必然有利。

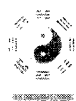
上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

象曰：维用伐邑，道未光也。

“邑”是自己封地上的村镇。“上九”已经晋升到极点，又是刚强的阳爻。所以，用动物的角象征。钻进角尖中，本来已经没有回旋的余地，但由于本身刚强，还有力量讨伐叛乱的村镇，虽然危险，但结果吉祥。不过，自己领地上的村镇，应当平时善加治理，不使其发生叛乱，竟然发生叛乱，不得不加讨伐，虽然是正当的处置，仍不免羞辱。《象传》解说：这是采取的措施不够光明正大。

这一爻，说明前进必须有妥善的策划，谨慎的实施，等到发生偏差，再来改正，即使不失败，也是耻辱。

晋卦，阐释进取的原则。壮大，当然就可以前进求发展，就像太阳上升，普照大地，为万民谋幸福。但在前进求发展时，必须动机纯正，即使失败，也能于心无愧。而且不可忧虑一时的得失，只要把握中正的原则，必然成功。求前进，必须以得到群众的信赖与支持为前提。不可存侥幸的心理，贪得无厌；必须妥善策划，谨慎实行。如果发生偏差，再去改正，即使不失败，也是耻辱。

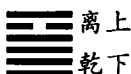

大有

大的所有,伟大的事业

第八章 乾宫八卦

离上
乾下

乾宫第八卦,到此乾卦上卦不能再变了。只能从下卦注回变,下卦变回☰为乾,为天。上卦☲为离,为火【火天大有】。又称归魂卦。

大有,元亨。

这一卦,与同人卦上下相反,是“综卦”,和同即能大有,大有促进和同,交互为用。《序卦传》说:“与人同者,物必归焉,故受之以大有。”虚心与人和同,万民必然归顺,从而就大有收获。“大有”是大的所有,亦即伟大事业的意思。

这一卦,离卦的日,上升到乾卦的天上,就像太阳普照万物。而且,惟一的“六五”阴爻,在尊位得中,其他五个阳爻,都属于它,也像君王高高在上,拥有天下,具有王者的风范,心怀万民。再则,下卦“乾”刚健,上卦“离”光明,具备刚健与光明的德性。一个阴爻在尊位,与下卦“乾”的天相应,象征应天命,得人心,足以领导人民,完成伟大的事业。所以,占断是“元”大善,“亨”无往不利。

彖曰:大有,柔得尊位,大中而上下应之,曰大有。其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨。

大有卦,以“六五”柔爻,得到“五”的尊位,博大中庸,上下又有五个阳爻,与他呼应,所以说大有收获。他的德行,兼有下卦“乾”的刚健,与上卦“离”的光明,顺应天的法则,依循四季的时序而行动,所以大善,而且亨通。

象曰:火在天上,大有;君子以遏恶扬善,顺天休命。

“休”是美好。这一卦,上卦“离”的日,在下卦“乾”的天上,象征太阳普照万物,大有收获。王者以广大的天下为所有,必须讲求统治的方法,否

则邪恶将乘隙而生。因而，君子必须制止邪恶，褒扬善行，以顺应至善至美的天命。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

“交”即骄。过多的所有，容易使人骄傲，发生满招损的弊害。不过，“初九”虽然是阳爻，但在最下位，又与“九四”同是阳爻不相应；象征有才华，还不能出人头地，又缺少有力的援引，尚在起步阶段，不曾大有所获，不至于产生因骄傲造成的过失。然而，得意就会忘形，在困难中才会戒惧，不发生过失。

这一爻，告诫得意容易忘形，不可骄傲，在艰难中提高警惕才不会有危险。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

象曰：大车以载，积中不败也。

“九二”阳刚，有才能，在下卦得中，不会过分，又与上卦“六五”相应。象征得到信任，委以大任。就像装载在大车中，不论前往何处，也不会败坏，没有灾祸。

《象传》说，这是因为居中位；谦而能容，所以无论何处都不会发生灾害。

这一爻，说明坚持中正之道，就可得到信任，委以重托。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

象曰：公用亨于天子。小人害也。

“亨”即亨通用。“九三”阳刚，阳爻阳位得正，在下卦的最上位，相当于公侯。上卦的“六五”，相当于君王，他柔和谦虚，礼贤下士。“九三”也竭尽所能，报效知遇，就像公侯朝见君王，赐给饮食，得到礼遇，对小人来说，这是无法得到的恩宠，如果小人得到这种恩宠，上柔下刚，将造成祸害了。

这一爻，说明应礼贤下士，不可宠信小人。

九四：匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎，明辨晰也。

“彭”是盛大的意思。如《诗经·齐风·载驱》的“行人彭彭”，《大雅·大明》中的“駉駉彭彭”。“晰”是聪明。

“九四”阳刚，接近在君位柔和的“六五”，就不免自恃刚强，而有以上的

现象。不过，“九四”阳爻阴位，象征谦逊，还不至于盛气凌人，所以不会发生灾祸。任何事物，盛极必然酝酿危险，必须自我抑制，才能避免灾祸，应当有明辨这一道理的聪明才智。

这一爻，说明自我抑制的重要性。

六五：厥孚交如，威如；吉。

象曰：厥孚交如，信以发志也，威如之吉，易而无备也。

“厥”是其，“孚”是信，“交如”是相交，“威如”是威严的意思。

“六五”阴爻，柔顺谦虚，在中位，中庸而不偏激；又在至尊的君位，与“九二”刚柔相应。以人事比拟，这是上以诚信待下，下必然也以诚回报的形象。所以《象传》说：上下以诚信相交，互相信任，足以激发士气。

然而，站在统治者的立场，也不能缺少刚毅的一面，过于柔顺，就难免纪律败坏。因而，又必须以威严维持秩序，恩威并济，才会吉祥。《象传》解释：所谓威武，并非以冷酷的态度，使部属经常提心吊胆，而是以平易的态度，在不必使人戒惧中，自然而然地产生威严，才会吉祥。

这一爻，说明应以诚信为本，恩威并济。

上九：自天佑之，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天佑也。

“上九”刚健，在最上位，通常物极必反，是有威严感的形象；然而，满而不溢，这才是君子应有的修养，符合天的道理，必然获得天的保佑，就会吉祥无往而不利了。因而，“上九”在最高位，就应当谦虚，自己知道抑制，才能得到天佑。《系辞传》解释说：“履行诚信，谦逊地顺应自然，又能崇尚贤能。所以，天才会保佑，吉祥而不会不利。”

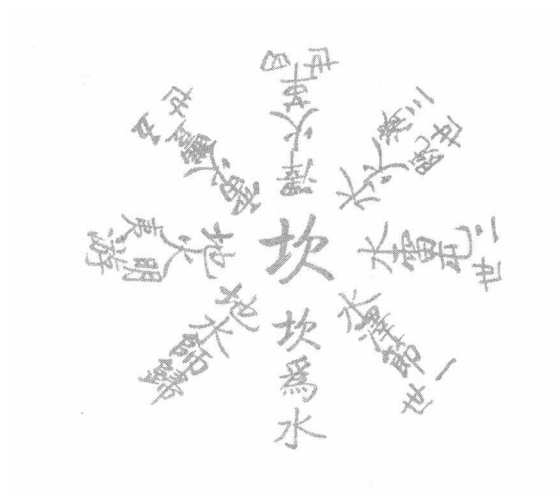
这一爻，说明应有满而不溢的修养。

大有卦，阐释成功后应该应用原则。当天下和谐共处之后，就足以领导万民，完成伟大事业。但这一卦，卦名虽然是大有收获，却以满而不可以溢的道理，谆谆告诫，当拥有权势与地位，又具备领导才能时，却不可骄傲，踌躇志满，得意忘形。应知戒慎恐惧，光明磊落，刚健而不失中正。应当礼贤下士，谦虚，自我克制。以诚信沟通上下，以威信确保秩序，顺应自然，以善意与人和同，满而不溢，才能使人心悦诚服，获得成功。

第九章

坎宫八卦

坎

陷，陷入。陷难而自拔的原则

坎下

坎上

坎宫第一卦，由两个三爻的坎卦重叠而成，又称本位卦【坎为水】

第九章

坎宫八卦

习坎，有孚，维心亨。行有尚。

《序卦传》说：“物不可以终过，故受之以坎；坎者，陷也。”“坎”是陷阱。“习”是鸟重复的学习飞行，有重的含意。

这一卦，上下卦都是坎卦，一阳陷在二阴中，而且两个重叠，象征重重的险难。“卦辞”通常都直接说出卦名，但这一卦加了一个习字；因为除了“乾”“坤”两卦之外，在上下卦相同的“纯卦”中，这是最先出现的一卦。所以特别写明，是上下重复的卦，以促使注意。

“坎”上下是阴爻，中间是阳爻，阴虚阳实，象征心中实在，所以说诚信；因诚信而能豁然贯通。这一卦，虽然是重重险难的形象，然而，也惟有在重重险难中，方能显示出人性的光辉，这种超越重重险难，意志坚定而不退缩的刚毅行为，是崇高的。《孟子·尽心上》中说：“人的德行、智慧、学术、知识，经常是存在于患难中。”正是这种意思。

彖曰：习坎，重险也，水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，险之时用大矣哉！

“习坎”是重重险难的意思。坎卦的形象，与古字的水相似，所以说，当水流时，前面有凹陷，必定先流满，然后才溢出。正如《孟子·尽心上》所说：“流水的性质，不流满坑穴，不会再往前流。”水就是这样，不论前方有多少障阻，决不违背这一本性，坚定地信守。所以卦辞说“有孚”，以启示无论经过多少险难，也不可以丧失了诚信。“维心亨”是说“九二”“九五”都阳刚得中，具备刚毅中庸的德性，不论前面有任何险难，心中也能够豁然贯通。“行有尚”是说“九二”与“九五”，以刚中的德性，前进必然会成功。天高得不能升上去；地是以山河丘陵为险阻。王公效法天地，设置人为的险阻，以巩固国防。可见险难因时制宜的效用，太伟大了！

象曰：水洊至，习坎；君子以常德行，习教事。

“洊至”是一再地来到。坎卦是水，这一卦由两个水重叠。所以说水一再到来，不分昼夜，滚滚而流。君子应当效法这一精神，片刻不可停顿，不断进修自己的德性学业，熟习教化他人的方法，以做到《孟子·尽心上》中所说的“穷则独善其身，达则兼善天下”。

初六：习坎，入于坎窞，凶。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

“窞”是陷中的陷。“初六”柔弱，在坎卦重重险难的最下方，是陷入的陷，就是陷到最底层，无法脱身，所以凶险。《象传》说：到这种地步，已经失去脱险的方法，凶险到了极点。

这一爻，告诫不可深陷于险中，以致不能自拔。

九二：坎有险，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

“九二”也在艰难中，前方又有险阻。不过“九二”阳刚得中，虽然不能完全克服险难，但所求不大时，仍然可以达到目的。《象传》说：这是由于还在危险中，没有脱难的缘故。

这一爻，告诫在险难中，不可操之过急，应逐步设法脱险。

六三：来之坎坎，险阻枕，入于坎窞。勿用。

象曰：来之坎坎，终无功也。

“坎坎”是前临是险、后倚有险的意思。“六三”阴柔，不正不中，而且夹在上下两个坎卦的中间，进退皆险，处境维艰。但依赖奸险之人，仍是入于险地，已经陷入危险的深处，任何行动，都不会有用。所以《象传》说：终久都不会成功。

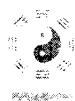
这一爻，告诫在重重险难中，不可妄动，应先求自保以待变。

六四：樽酒簋贰，用缶。纳约自牖，终无咎。

象曰：樽酒簋，刚柔际也。

这一爻辞最难解，甚至句读都困难，“樽”是酒器，“簋”是装谷物的竹盘。“缶”是没有文饰，素的瓦器。“贰”即二。“约”是俭约。

“六四”接近尊位的“九五”，本来君臣之间的分际非常严格，但在险难的时刻，刚强的君与柔顺的臣，就不能不省去一切繁文缛节，而以诚意代替

了。就像一樽酒、一盘饭，再用朴素的瓦器陪视，不经由正门，由窗户将食物简单送给君王。正门是正当出入的通道，窗户使光明进入；这是说，不经由正规的程序，以见微知著的方法，启发君主的明智。这样，才能渡过险难，终于没有灾祸。

《象传》说：这是刚与柔能够坦诚地来往，合作无间的缘故。“际”是两墙相合的界线，有相合相亲的含意。

这一爻，说明险难中，从不拘泥于常规。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

这一爻辞也不易解，“祗”是敬慎的意思。“九五”在上卦“坎”的中央，水还在流入，没有满出，还不能脱险。但“九五”阳刚中正，而且在尊位，无论德性与地位，都是以拯救天下的艰难为己任；而且，“九五”已在接近坎卦结束的位置，相当流入坎中的水，已到达平面，不久即可溢出，即将脱险，所以无咎。

《象传》说：“九五”虽然得中，但还不够大。

这一爻，说明虽然有希望脱险，也应把握最有利的时机。

上六：系用徽纆，墨置于丛棘，三岁不得，凶。

象曰：上六失道，凶三岁也。

“系”是缚。“徽”是三股的绳。“纆”是两股的绳。“上六”阴柔，在坎卦的终极，就像用绳索重重束缚，放置在荆棘丛中，三年都不能走出，所以凶险。《象传》说：这是“上六”违背了道理。

这一爻告诫，在险难中轻举妄动，愈陷愈深，就无法自拔了。

坎卦，阐释突破艰险的原则。物极必反，当盛大过度后，又面临险难，但在险难中，也足以发扬人性的光辉，坚定刚毅地突破重重险难，正是诚信的最高表现，最崇高的行为。首先应当明察，不可陷入险难，至少也不可深陷。既经陷入，不可操之过急、期望过高。应步步为营，逐渐脱险。陷入已深，更不可轻举妄动，应先求自保以待变。在险难中，不可拘泥常理，应当运用智慧，以求突破。即使已有希望脱险，也应当谨慎，要把握最有利的时机。如果轻举妄动，就会愈陷愈深，终于无法自拔了。

易经解

易经解

节

节,节制与收敛

坎上

兑下

坎宫第二卦,坎的上卦不动,下卦的初爻

变,阴变阳☲为兑,为泽【水泽节】

节,亨。苦节,不可贞。

节卦与涣卦是“综卦”,涣散与节制,相反相成。《序卦传》说:“物不可以终离,故受之以节。”

“节”是竹节,一段段分开,有止的意思,节制、节俭、节操等,都有止的含意。这一卦,下卦“兑”是泽,上卦“坎”是水,水流入泽中,过度就会溢出,应加以节制;所以称作节卦。节制是美德,因而亨通;但节制如果过度,就会使自己吃苦,不论过度的节约,或过分狭窄的节操,都是如此。因而,这种过度的苦节,不可以当作常则。

彖曰:节,亨,刚柔分,而刚得中。苦节不可贞,其道穷也。说以行险,当位以节,中正以通。天地节而四时成,节以制度,不伤财,不害民。

这一卦,刚爻柔爻各有三个,上下卦都是刚爻得中,卦形良好,所以亨通。但不可痛苦地节制,因为这种方式,本身就阻塞行不通。这一卦,下卦“兑”是悦,上卦“坎”是险,象征在看到目标时,未免就会见猎心喜,盲目突进;不过,遇到危险,就会停止。因而,悦与险成为节制的意思。“九五”正当君位,节制天下,具备中正的德性,所以畅通无阻。天地因为节制,四季才能整然有序,循环不已。因而,圣贤应当效法天地,建立制度,以节制人的无穷欲望。这样,才能既不浪费,又不伤害人民。

象曰:泽上有水,节;君子以制数度,议德行。

“数度”是多少与长短,指依衣食住行有等级差别的礼制。这一卦,上卦是水,下卦是泽,水流入泽中,本身就有节制的作用。君子应当效法这一精神,制定礼节制度,以节制人的欲望;评论德行,以节制人的行为,使其不逾规范。这种制定礼制以节制欲望的主张,以战国末期的荀子最显著。

易经解

初九：不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

“户庭”是房屋的门外，围绕房屋的庭院，即内院。“初九”阳刚得正，有出人头地的能力，但正当节卦的开始，还不是适当的时机。因而，自我节制，不走出内院，能够如此慎重，就不会有灾难。

《象传》说：这是因为能够看破，知道时机还没有到来，通路被阻塞，《系辞传》又引申说，这是言语谨慎。因为下卦“兑”有说的象征。

这一爻，说明首先应当自我节制，言语行动谨慎。

九二：不出门庭，凶。

象曰：不出门庭，凶；失时极也。

“门庭”是大门内的庭院，即外院，比户庭更接近外面。初爻还不是应当外出的时机，但“九二”阳刚，得中，已经可以外出。然而，却因为阳爻阴位不正，在上卦没有应援，不知道融通，仍然节制，不走出外院。所以《象传》说：这是极端丧失时机，应当外出而不外出，所以凶险。

这一爻，说明过度节制，就会失去时机。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

“六三”阴柔，意志薄弱，又不中不正，以致不能节制，造成不得不叹息的结果。“无咎”在此不当没有灾难解释，而是如《象传》所说的，咎由自取，又能责怪谁呢？

这一爻，说明应当节制而不能节制，则自取其咎。

六四：安节，亨。

象曰：安节之亨，承上道也。

“安节”是说并非勉强，而是心安理得地节制。“六四”柔顺得正，在上方承接这一卦的主体“九五”，受其感化，认识到顺应自然而节制的道理，能够心安理得地节制，所以亨通。

这一爻，说明节制应顺其自然，不可勉强。

九五：甘节，吉。往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

“甘节”与“苦节”相对，是甘美愉快的节制。“九五”阳刚中正，在君位，正是《象传》中所说的“当位以节，中正以通”。以王者的地位节制天下，

以中正的德行使其畅通无阻,愉快地节制自己的欲望,使他人被节制时,也能愉快地接受,所以吉祥。这样就可以进一步采取积极行动,建立受人尊敬的功绩。《象传》说:这是在君位又得中的缘故。

这一爻,说明节制应以中正的德行,以身作则,倡导于先,才能使人人乐于接受,而能有所作为。

上六:苦节,贞凶,悔亡。

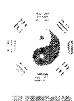
象曰:苦节贞凶,其道穷也。

这一爻,是节卦的极点,极端的节制,因而痛苦。“贞凶”与卦辞的“不可贞”相同,是说坚持下去,就有凶险。“悔亡”的解释,也不相同,是说应知悔改,凶险才会消失。《象传》说:像这种过分使人痛苦的节制,在道理上就行不通。

这一爻,说明过度的节制,会造成相反效果。

节卦,阐释节制的原则。节制是美德。盲目突进,就有危险;欲望无穷,难以满足。必须节制,使其不逾越常规。但节制过与不及,都将造成伤害,必须恰如其分。节制,必须自动自发,明辨是非,行动谨慎,自我节制,并且使其适当。不应当节制而节制,将丧失活力,失去时机。应当节制而不节制,必然造成伤害。节制应顺其自然,不可勉强。应以中正的德行,以身作则,倡导于先,使其蔚为风气,必然人人乐于接受。如果矫枉过正,极端节制,不论节约或节操,都将达到令人痛苦的程度,必然阻塞不通,违反常规,难以贯彻,反而造成相反效果。

屯

屯,艰难的屯遭

坎上
震下

坎宫第三卦,坎的上卦不动,下卦的二爻再变,阳变阴☵为震,为雷【水雷屯】

屯,元亨利贞,勿用,有攸往,利建侯。

“屯”原意是草木萌芽的过程,有生的开始的含义。草木萌芽,充满生机,又有充满、充实的意思。另外,草木萌芽的过程,相当艰难,也有艰难、停止的意义。

“乾”是天,“坤”是地,天地交会,万物开始生成,这一情形充满于天地之间。因此,在乾、坤二卦之后,接着是这一卦,命名为“屯”,象征生的开始,已经充满万物生长过程中的艰难。

天地的生机,酝酿于冬季,草木萌芽,开始于寒冬将近之时,虽寒冷却生气蓬勃,不畏艰难,意志坚定,祥和地、纯正地、创始了生命。所以说,屯卦也具备创始、亨通、祥和、坚贞,亦即“元、亨、利、贞”四种德行。然而,草木刚刚萌芽,非常脆弱,仍然不能利用,也没有用处。因而“勿用”,不可轻举妄动。

不过,当草木萌芽之后,就坚定地成长,冬去春来,从此茁壮,欣欣向荣,前途不可限量。以人事比喻,只要锲而不舍地继续奋发进取,就有奠定公侯基础的有利条件,所以说“有攸往,利建侯”。

以卦形来说,屯卦的下卦“震”,象征雷,作用是动;上卦“坎”象征水、雨、云,作用是陷和险。所以,全卦象征天地相交创始万物时,必然艰难而且危险。但由于果敢毅然行动,也有平安度过的可能。不过,前途仍然艰险,必须坚持纯正的初衷,不可轻率冒进。

再则屯卦最下方开始的“初九”,是在一群阴爻的下方,为这一卦的主爻,只要毅然前进,就希望无穷。何况屯卦与乾卦、坤卦同样也是四德具备,这是其他各卦少有的情形,所以占断仍然是“吉”。

彖曰:屯,刚柔始交而难生,动乎险中,大亨贞。雷雨之动满盈,天造草昧,宜建侯而不宁。

“乾”全部阳爻，是纯阳的卦；“坤”全部阴爻，是纯阴的卦。而屯卦，下卦的震䷳，是䷁坤最下方的阴爻变成阳爻，为阴阳刚开始相交的形象；上卦䷁坎，是险难的形象。因而，全卦象征刚与柔开始相交，发生始创时期的艰难现象。

“震”的作用是动，“坎”的象征是险。所以说，是在危险中行动，想要“大亨”，畅行无阻，就必须“贞”，坚定纯正的初衷。

“震”又象征雷，“坎”又象征雨，雷雨一旦行动，遍地大水满盈，象征这是天地初创，尚且杂乱无章的苦难时期。

以人事比喻，这虽然是适宜创建公侯基业的有利时期，但也不安宁。

象曰：云、雷，屯；君子以经纶。

“经纶”是织布时理顺纱线的意思，用以比喻策划经营。云是雨的前兆，所以说上卦“坎”是“云”，下卦“震”是“雷”，云与雷合成屯卦，以象征天地初创的苦难时期，此时，万事伊始，万事艰辛，君子应当以天下为己任，负起策划经营建立秩序的责任，以治理天下。

初九：磐桓；利居贞，利建侯。

象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

“磐”是大石，“桓”是树名，大石压住草木，阻碍生长，“磐桓”比喻前进不得，踌躇的意思。

“初九”阳爻，但在最下方开始的位置。因而，虽然刚健，却处于困顿的苦难状态。不过，下卦“震”，有动的作用，“初九”又与上卦的“六四”阴阳相应，当然会奋发前进。然而，“六四”在上卦，“坎”亦即陷、险的最下方，是危险的陷阱，以致“磐桓”，不得不踌躇。虽然如此，但“初九”阳爻阳位得正，态度坚贞，仍然有利。

“初九”是屯卦的开始，意义重大。阳爻位于阴爻的下方，以人事比喻，正是有才能，又正当有利于建立公侯基业的草创时期，前途大有可为。

《象传》说：虽然踌躇，但志向、行为纯正，只要不高高在上，能够与基层民众亲近，就可以大得民心，获得拥戴。

这一爻，说明始创苦难的初期，虽然使人踌躇，但也正是建功立业大有可为的时期。谨慎行动是应当有利的。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇，婚媾，女子贞不字，十年乃字。

象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

“如”与若、然相同。“屯”是困顿、困难。“遭”是进退退退。“乘马”是四匹并列的马；“班”是行动不一致。在《左传》中，有将脱离行列的马，称作

“班马”的用法。“字”依据《礼记·曲礼》“男子二十，冠而字；女子许嫁，笄而字。”亦即，古时男子成年戴冠，女子出嫁用簪将发束起，这时，于本名以外，再起一字号，以便于别人称呼，不必直呼姓名。因而，女子出嫁便说是“字”。不过，另有一说，古代没有将出嫁说成字的用法，应当作妊娠解。

“六二”，阴爻阴位，而且在下卦的中位，所以中正；又与上卦的“九五”，阴阳“相应”，应当结为夫妻。不料“六二”又恰好在阳刚的“初九”上方，非常接近，以致“屯如”、“遭如”进退两难了。就并列的四匹乘马，脚步不一致，难以顺利前进。

又象征“初九”强横，胁迫“六二”下嫁，但“六二”贞烈，等待十年之久，才摆脱“初九”的纠缠，终于与相应的“九五”结合。

《象传》说：“六二”的困难，是位于阳刚的“初九”的近上方。十年才嫁，这是反常的现象。

这一爻的含义，说明在艰难的困境中，必须意志坚定，不为威武所屈，不被反常的现象动摇，才能得到适时美满的结合。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

象曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

“即”是就、近。“虞”是古代管理山林的官名。“舍”同舍弃。“禽”同擒，当猎物解。“吝”有惜、恨、耻的含义，比“悔”的程度高，接近“凶”。

“六三”阴爻阳位，因而不满，想要妄动。但“六三”既不正，也不中，又与“上六”同是阴爻，也不相应，轻率冒进，必然会陷入困境。

以打猎追逐“鹿”来比喻。如果没有管理山林的人做向导，就不免会迷失在林中了。因而，君子应当机警，不如舍弃，如果冒险前往，就会有迷失被困在林中的危险了！

《象传》说：追鹿没有向导，是盲目地追逐猎物。君子应当舍弃，前往会危险，因为将无路可走。

这一爻，说明应当见机行事，明辨取舍，不可盲目行动。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

象曰：求而往，明也。

“六四”阴爻，本来与下卦的“初九”阴阳相应；但却与上卦的“九五”过于接近，由于“初九”“九五”的相互牵制，使“六四”意志动摇，犹如脚步不一致的四匹乘马，进退两难。然而，“六四”毕竟与“九五”接近，只要向前去“求”，就能够结合，所以说吉祥，没有不利。

《象传》说：向前追求，状况才能够明朗。或者，向前追求，才是贤明的态度。

这一爻，说明当进退两难、抉择困难时，应当采取积极的态度，惟有结

合同志，向前追求，才能使状况明朗化。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

“屯”是将难的意思，当作动词用。“膏”是油脂，转为恩泽的意思。

“九五”中正，又在最尊贵的“五”位；然而，却陷在上卦“坎”的险陷的正中央，以致行动困难。

“九五”本来与“六二”阴阳相应。可是“六二”阴柔，没有力量给以应援，不足以解困。何况阳刚的“初九”，又在最基层受到拥护。以致“九五”被困重阴中，孤立无援。所以“屯其膏”。纵然有能力，也难以施展。在这种状况下，如果是小事，保持纯正，还会吉祥；如果是大事，即使保持纯正，也难免凶险。

《象传》说：在这种情况下，纵然要施展抱负，前途也未必光明。

这一爻，说明在孤立无援时，应当退守自保，先求生存，再图发展，不可逞强冒进。

上六：乘马班如，泣血涟如。

象曰：泣血涟如，何可长也。

“涟”是落泪。“上六”阴柔，却上升到极点，已经是日暮途穷的时刻。与下卦的“六三”同属阴爻，不能获得应援，以至陷于进无可取、退无可守的绝境；这就如同车马止步不前，乘车者悲痛欲绝，哭得死去活来的情形。

《象传》说：血泪涟涟，又怎么能长久呢。

这一爻，说明物极必反。要么屯极而通，要么屯极而亡，二者必居其一，不容等待，应知适可而止。

屯卦，阐释天地始创，接着来的，是秩序尚未建立、混乱不安的苦难时期，但也是英雄豪杰建功立业的大好时机。当此始创时刻，充满危机，必然踌躇，难以把握方向；必须坚定纯正的信念，否则一失足成千古恨。因而，必须富贵不淫，贫贱不移，威武不屈，不可因一时反常现象而动摇。应当明辨果断，知道取舍，不可轻举妄动。当处于进退两难的困境时，应当积极进取，才能使状况明朗，找到出路。当孤立无援时，应当退守自保，先求生存，再图发展。最后再以满盈告诫，物极必反，应知适可而止。

既济

即成，阴阳平衡

第九章

坎宫八卦

坎上
离下

坎宫第四卦，坎的上卦不动，下卦的三爻继续变，阴变阳☲为离，为火【水火既济】

既济，亨，小利贞，初吉终乱。

“济”是渡河，有成的含义；“既济”即既成，已经成功的意思。能够超越一切，必然成功。

由卦形来看，这一卦，阳爻都在奇数位置，阴爻都在偶数位置，全部得正，形象最完整，象征成功，称作既济卦。然而，造物的微妙，正在于此，阴阳错综复杂，才能产生变化，生生不息，过于完整，反而僵化，以致丧失积极奋发的活力，不能再有大的作为，只有小事，勉强还能亨通。凡事在成功之后，跟着来的，必然是颓废松懈，趋向没落。因而，必须坚守正道，继续奋发努力，才能有利。当成功来临，在极端兴奋中一切显得吉祥。然而，物极必反，终久又将陷入混乱，以告诫守成的艰难。

这一卦的卦辞，并不吉祥，以下六爻的占断，也都有警惕的语气。宇宙间一切最美满的事物，也都隐藏着危机。由这一卦，就可以看出《易经》含义的深长。

彖曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

既经成功，亨通，是说小事可以亨通，不可能再有大的作为。坚守正道有利，是因为这一卦的刚柔各爻都得正。但位置正当，反而僵化，缺乏变通，必须一本初衷，坚守正道，继续奋发努力，才会有利。开始吉祥，是由于“六二”柔爻，在下卦得中，能够安分，成功而不自满的缘故。终止又会陷入混乱是说刚爻柔爻始终停止在正位，使变化法则失去弹性，达到极限，由于保守，趋向衰败。

象曰：水在火上，既济；君子以思患而预防之。

这一卦，下卦“离”是火，上卦“坎”是水，有火有水，象征烹饪已经完成。然而，水在火的上方，也有使火熄灭的弊害。君子应当效法这一精神，凡事在完成当初，就应当考虑到接踵而来的弊端，事前加以预防。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

象曰：曳其轮，义无咎也。

“济”是渡河的意思。这一卦，也就以这一含义发挥。《孟子·离娄下》中也曾提到，郑国的子产，用他的车使人渡河。在后面拖住车轮，车就不能任意前进，可以控制。狐狸渡河，翘起尾巴，也会打湿，必须当心。因而，在渡河当初，就应当慎重思考，适当的节制，才能无咎。

“初九”在这一卦的最下方，所以相当于车轮、狐狸。

这一爻，说明当事情开始时，应当慎重，想到一切可能的后果，预先适当地防止。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

象曰：七日得，以中道也。

“茀”也写作佛，妇女的首饰。“六二”中正，是下卦“离”光明的主爻；又与上卦“九五”阳刚中正的君位相应，应当有出人头地的机会。然而，“九五”的君王，正当功成名就、踌躇满志的时刻，并不急欲寻求在野的遗贤，以致“六二”怀才不遇，就像妇女遗失了首饰，不能打扮，显露才华。不过，也不必积极去寻找，过了七日，遗失的首饰就会出现；时机就会到来。为什么说七日？因为一卦由六爻构成，一爻代表一日，“六二”在经过一巡之后的第七日的位置。

《象传》说：“六二”在下卦中位，能够实践中庸之道，虽然失去重要的机会，仍然可以得到。

这一爻，说明成功之后，应适当节制，也许会有一时的损失，但结果将更圆满。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

象曰：三年克之，惫也。

“高宗”是殷代中的英明帝王，名武丁。“鬼方”是殷代边疆的异族。根据在河南殷都废墟出土的卜辞，高宗时代，曾经与苦方、土方等国发生战争。也说鬼方就是苦方，据说是后来的匈奴。

从前殷高宗讨伐鬼方，经过三年的苦战，才得以战胜，但对有战功的小

易经解

人，只给以重赏，不予重用。“九三”刚爻刚位，非常刚强，所以用高宗比喻。《象传》说：三年才战胜，当然疲惫不堪，以警惕不可轻率用兵。

这一爻，意在强调有功的小人绝对不可以使其在政治上形成势力。

六四：繻有衣袽，终日戒。

象曰：终日戒，有所疑也。

“繻”是棉衣，“袽”是破衣，经过前一爻的长期战争，衣服已经破烂。在应当穿棉衣的季节，没有棉衣，只好穿破衣。不过，这一卦“济”是以渡河发挥；“繻”是濡的错字，船漏要用破布堵塞。“六四”正在渡河，为防止漏水，事先准备破布，并且整天严密戒备，前后才能连贯。

“六四”柔爻柔位，具备凡事细心、设想周到的性格，正如《大象》说的，思患能够预防。这样虽然不一定吉祥，但事先预防，可使灾祸发生的可能性减低。在这一卦中，酝酿着危机，能够做到这一地步，已经不容易。

《象传》说：在既济的时刻，应当经常惧疑灾祸的来临，必须终日戒备，以策安全。

这一爻，告诫成功后不可自满，要时刻警惕不可自满。

九五：东邻杀牛，不如西邻之社祭，实受其福。

象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也；实受其福，吉大来也。

“社祭”是夏祭，五谷还没有丰收，祭祀简单。东是阳的方位，“九五”在东方；西是阴的方位，“六二”在西方。“九五”在这一卦的君位，事业既成，天下太平，已经看不出进步，甚至越过巅峰状态，正趋向没落，当然不如刚出头的“六二”，奋发有为。所以，东邻杀牛，举行盛大的祭祀，反而不如西邻虔诚的简单祭祀更能得到神的降福。

这一爻是指东方的殷纣王，残暴无道，不如西方小国的西伯，深得民心。系辞传中也说：“《易》的兴起，不是正当殷代末世，周国德政隆盛的时期吗？不是正当文王与纣王之间，发生事端的时期吗？”

《象传》则作吉凶两面的解释：当功成名就的时刻，仍应一本创业时的初衷，继续奋发努力，吉祥才能大来，否则就要没落了。

这一爻，说明成功不可自满，应当一本初衷，继续奋发努力，才能保全既有的成就。

上六：濡其首，厉。

象曰：濡其首厉，何可久也。

“上六”在最上位，相当狐狸的头。这一卦“坎”是水，“上六”在水的最上方，是头浸到水的形象。“上六”阴弱，冒险渡河，就像狐狸渡河，头浸到水，当然凶多吉少。所以《象传》说，这样怎么能长久呢？

这一爻,说明不可被成功冲昏了头,危险依然存在,应当小心谨慎。

这一卦,名称是“既济”,已经功成名就,但占断却不吉祥。《易经》的含意,极为深长。

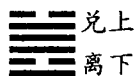
成功,确实是令人兴奋的时刻;然而,物极必反的法则性,却难以违背。创业固然艰难,守成更加不易。当创业时期,朝气蓬勃,人人奋发有为,可是,一旦成功,就会骄纵得意忘形,满足现状,以致暮气沉沉,不可能有大的作为。终于,内忧外患,接踵而来,导致混乱,土崩瓦解。大自然的奥秘,就在于错综复杂,推演变化于无穷,始能生生不息。极度完成,变化法则就失去弹性,反而僵化,丧失积极奋发向前的活力,趋向没落。所以,愈是最美的事物,愈潜伏着极大的危险。

盛极必衰,为必然现象,无可避免,惟有坚守正直,继续不断向前,始能减缓、减少由盈而亏所造成的损害,应当思患而防止于未然,高瞻远瞩,不可计较一时得失,要适度节制,而不妄动。不可被表面的盛大迷失,必须重视实质的健全,时刻提高警觉,戒慎恐惧,防微杜渐。小人为一切祸害的根源,必须严厉排斥,不可使其形成势力,更不可骄纵。过度自信,盲目突进,造成不可挽救的严重后果,将加速崩溃。

革

改革,改革的原则

兑上

离下

坎宫第五卦,坎卦上卦初爻继续变,阴变

阳☳为兑,为泽,下为离,为火【泽火革】

革,巳日乃孚。元亨利贞,悔亡。

“革”原意是皮革,兽皮经过加工,制造成柔软的皮革,含有改革、变革的意思。这一卦,上卦“兑”是泽,下卦“离”是火,兽皮在水中浸,在火上烤,制成皮革。又下卦的形状像是灶;上卦的形状像是被烘烤的皮,两个阳爻是皮的坚实部分,上面的一个阴爻,像是要除去的毛及松软的部分。制成的革,使原来的兽皮面目一新,而内在的实质,却没有改变。这正是,王朝可以变换,风俗习惯、文物制度可以改革,但治国的根本原则不会改变。

“巳日”的解释,众说纷纭,但由蛊卦的“先甲三日”,巽卦的“后庚三日”等例子推断,当是指十天干的巳。在十天干中,巳日已经越过中央,是盛极而衰必须变革的时刻。所以,巳日有变革之日的含义。

变革,要在必须变革的时刻采取行动,才能得到群众的信赖与支持。这一卦,内卦“离”是明,外卦“兑”是悦,象征明智使人悦服,所以具备元始、亨通、祥和、坚贞的德性。但变革是非常行动,当然会随着发生一些后悔事件。可是,具备以上四项德性,就可以使后悔消除于未然。在实施变革时,动机必须纯正,行动必须正当,这样必会得到群众的信赖与悦服,变革的意图才能圆满实现。一些难以避免的后悔,才可以消除。否则一切落空,只有后悔。

彖曰:革,水火相息,二女同居,其志不相得,曰革。巳日乃孚;革而信之。文明以说,大亨以正,革而当,其悔乃亡。天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人,革之时大矣哉!

革卦,由卦形来说,上卦“兑”是泽,有水;下卦“离”是火,水浇到火上,一旦熄灭,又会重新燃起,是变革的形象。上卦“兑”是少女,下卦“离”是中女,两个女人同住在一起,意见彼此冲突。这一点,与睽卦相似。不过,睽卦是两人分离,这一卦则彼此不能相让,终于发生家庭革命。当变革的时

机成熟,才能得到群众的信赖。改革者,应以下卦“离”的文明德性,使群众悦服,改革的意图,才能够大有亨通,使一切步入正道。改革的方式,必须正当,才能将后悔消除。一切改革,应当依循大自然的法则进行,天地由变革形成四季变化,养育万物。殷汤王、周武王革命,依顺天时,因应民心,是势所必然的行动。这一卦所显示的时间因素的重要性,就太伟大了!

以上“顺天应人”这句话,成为后世革命常用的口号。大体上,儒家对革命,持肯定态度。孔子虽然没有明确的说明,但孟子则明快地说:“天子受天命而成为天子,但天命的有无,则显示在民心的向背,违反民心的天子,就丧失了天命,必然被民心所归的新革命者打倒。”

象曰:泽中有火,革;君子以治历明时。

“厉”与历同。这一卦,上卦“兑”是泽,下卦“离”是火,泽中有火,水盛大,使火熄灭;火盛大,使水蒸发消失,相克相生,产生变革的现象。君子应当效法这一精神,制定历法,以明确显示季节变化,使人民据以耕种作息。

古代,以农业为立国根本,特别重视历法,颁布历法。成为帝王的重要责任,改朝换代,往往重新颁布历法。所以,革命也称作改换正朔。

初九:巩用黄牛之革。

象曰:巩用黄牛,不可以有为也。

“巩”是用皮革捆扎牢固的意思。“初九”在卦的最下位,与上方的“九四”又不相应。因而,不能积极有所作为,但可以巩固、护卫自己,因而以使用黄牛的革来巩固作为比喻。黄是中色,有中庸的德性,牛有顺从的德性,亦即,应以中庸、顺从的德性,巩固自己,不可以冒进,变革必须极端慎重。

这一爻,说明变革必须先巩固自己。

六二:巳日乃革之,征吉,无咎。

象曰:巳日革之,行有嘉也。

“六二”柔顺中正,是下卦的主爻。下卦“离”是明。所以,“六二”具备文明的德性,成为改革的主体,又有“九五”应援,可以发动改革。但改革必须时机成熟,要等待盛极而衰,腐败已经显露的时刻,才能发动改革。这时,前进吉祥,不会有灾难。

这一爻,说明改革必须时机成熟。

九三:征凶,贞厉,革言三就,有孚。

象曰:革言三就,又何之矣。

易经解

“革言三就”，不容易了解。一说，变革必须慎重，须再三经过讨论，三次意见一致，认为可行，才能行动。一说，是指武王革命成功之后，并不立即实施政令，先宽恕箕子等，采取三项安抚措施。在此处，采用前者的说法。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又离开中位，到达下卦的最上位，表示操之过急；这时前进，即使行动正当，也有危险。然而，位置正在上下卦的分离处，以时机来说，又必须采取行动。因而，经过再三详细审议，意见一致时，再采取行动，这样才能得到群众的信赖，获得成功。

《象传》说：因为已经没有其他的途径可走，不得不采取变革行动。

这一爻，说明变革即使势在必行，也应极端谨慎，再三考虑。

九四：悔亡，有孚。改命，吉。

象曰：改命之吉，信志也。

“九四”阳爻阴位不正，所以有后悔。但在时间上，变革已经超过一半，上卦的“水”与下卦的“火”，由势均力敌，走向逆转的边缘，正当天命转变的时刻；而且，“九四”阳爻阴位，象征刚柔兼备，既不畏怯，亦不妄进，正是改革家的性格。所以，想像中的后悔消失。然而仍然需要得到群众的信赖与支持，然后行动，才会吉祥。

这一爻，说明改革者的性格、时间因素，以及首先赢得群众信赖的重要性。

九五：大人虎变，未占有孚。

象曰：大人虎变，其文炳也。

“变”指野兽夏季脱毛，色彩浅，到冬季，毛变厚，光泽美丽。“文”是斑纹、文采。“炳”是光辉。“九五”阳刚中正，在君位，是革卦的主体，相当于伟大的人物。当从事变革之前，领导变革的伟大人物，必须自己先行改革，然后改革周围的人，最后推广于天下，改革才能成功。而且，改革并非修补装饰，而是要彻底使其面目一新，就像老虎的斑纹，到了秋天，变得光泽鲜明。老虎在野兽中，最有威严，相当于伟大人物，所以用虎比拟。不过，改革虽然可以成功，但先决条件，应当在没有占卜吉凶之前，先得到群众的信赖与支持。

这一爻，说明变革必须彻底，而非修饰，并且再三强调，必须得到群众的信赖与支持。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

象曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

君子比大人低一级，豹也比虎的光彩次一等。“蔚”同郁，但繁盛不显明，比炳也稍差。

“上六”是革卦的极点，表示改革已经完成。在这时候，君子应当随着时代的演进，继续革新自己，致力于新的文化建设，就像豹的斑纹，随着季节，变成鲜艳光彩。庶民也应革除邪恶，善良温顺地追随领导，这样才能享受改革的成果。当改革完成之后，不可再采取积极行动，应当使群众有喘息休养的时间，以适应新的生活。所以说，前进有凶险，安静无所为，才正当而且吉祥。

另一解释，说君子受到圣王的感召，由心中改变气质，像豹的斑纹变化，显示在外；但一般群众，不可能由心中改变，人性本来善良，只要表面改变，能够服从，就可以了。如果对群众过分要求，反而凶险，只要固守正道，就会吉祥。

实际上，“君子豹变”这句话，含有以上两种意义。

这一爻，说明变革成功以后，上下应当洗心革面，并且与民休息，以适应新的生活。

革卦，阐释变革的原则。盛极而衰，当腐败迹象已经显露，就必须采取变革的非常行动，但一切文物制度可以变革，根本原则却不会改变。变革的原则，首先应巩固自己，并且等待时机成熟，当势在必行，然后发动，顺天应民，始可得到群众的信任与支持。而且，变革为非常行动，需要极端慎重，不可急功近利。领导变革，必须诚信，动机纯正，手段正当，刚柔并济，既不畏怯，也不妄进，把握中庸原则。变革并非修饰，而应彻底革新，以身作则，推广及于大众。变革成功之后，上下即应革心洗面，而且与民休息，以适应新的生活。

丰

丰盛,丰厚盛大

第九章

坎宫八卦

震上
离下

坎宫第六卦,坎卦上卦二爻继续变,阳变阴 三 为震,为雷,下为离,为火【雷火丰】

丰,亨,王假之,勿忧,宜日中。

“丰”是以高杯盛物,盛大的意思。下卦“离”是明,上卦“震”是动,光明而且活跃,是盛大的象征。盛大,本身就亨通,王者当天下最丰盛的时期,拥有巨大的财富,无数的人民,不必忧虑;应当像日正当中,普照大地,使人民普遍分享丰盛的成果。然而,日正当中,无法持久,不久就偏斜。因而,这一卦亨通,但也隐伏着危机。

象曰:丰,大也。明以动,故丰。王假之,尚大也。勿忧宜日中,宜照天下也。日中则昃,月盛则食,天地盈虚,与时消息,而况于人乎? 况于鬼神乎?

丰是大的意思。下卦是“明”,上卦是“动”,光明而且活动,所以丰盛。王者在最丰盛的时期,一切都崇尚盛大,不必忧虑,应当像日正当中,普照天下。可是,日到正中,不久偏斜;月盈满,不久亏缺。天地的盈亏,随着时间消长,更何况是人? 何况是鬼神呢?

象曰:雷电皆至,丰;君子以折狱致刑。

这一卦,上卦“震”是雷,下卦“离”是闪电,雷电同时来临,气势盛大;君子应当效法这一精神,像闪电般明察,判决诉讼;像雷一般威严,执行刑罚。

初九:遇其配主,虽旬,无咎,往有尚。

象曰:虽旬无咎,遇旬灾也。

“配主”不容易了解。一说,是嘉偶、匹配的意思。“初”与“四”对应,

“四”是“初”的匹配；也有地位低配合地位高的意思。所以，“初”称“四”为“配主”，相对地，“四”称呼“初”为“夷主”，“夷”是等的意思。“九四”是上卦“震”的阳爻，为震卦的主体，位置正当下卦“离”完成之后；离卦是日，古时以十天干记日，由甲到癸，十日满一句，又重新由甲记起。所以用“旬”比喻满，超过一句又转为亏。丰卦下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明的行动。因而，“初九”是主动地寻找配偶，遇到相配的主人。虽然经过十日，有满而亏的忧虑，但不会有灾难。因为前往会受到“九四”的重视。

《象传》说：虽然满十日，不会有灾难，但过了十日，由满转为亏，就会有灾难。主动去寻求，会遇到相配的主人，并且受到重视，可以积极前往，不会有灾难，但超过必须的程度，就会有灾难。

这一爻，说明盛大应积极去追求，但应适度。

六二：丰其蔀，日中见斗。往得疑疾。有孚发若，吉。

象曰：有孚发若，信以发志也。

“蔀”是遮日的帘，“斗”是北斗星。“六二”是下卦“离”的主爻，离卦是明，所以“六二”最光明。但在上卦与“六二”对应的“六五”，阴爻在君位，却是昏暗的君王，就像太阳被大的帘子掩蔽，正午也可以看到北斗星那样黑暗。因而，前往追随这样的君王，会被猜疑。不过，可以诚信启发对方的意志，结果仍然吉祥。

这一爻，告诫追求盛大，容易迷失，产生猜疑，应以诚信启发意志。

九三：丰其沛，日中见沫。折其右肱，无咎。

象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

“沛”与旆通用，是幔幕。“沫”即昧，小星。“九三”是下卦“明”的终了，正午已过，太阳偏斜而且与昏暗的“上六”相应，比“六五”更加黑暗了，就像用大的幔幕，掩蔽太阳，正午可以看到小星。但“九三”阳刚，又属于下卦“明”，虽然刚毅明智，但却像折断右臂，无能为力。不过，“九三”阳爻阳位刚正，按道理说，应当不会有灾难。

《象传》说：用幔幕遮太阳，是说不可以做大事，“九三”终久不可能被重用。

这一爻，告诫因盛大而迷失，造成无可避免的伤害，应当秉持刚正。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主。吉。

象曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉；行也。

前两句与“六二”相同，“夷”是等的意思，在上者，称呼在下者用“夷”。

“夷主”是对等的主人，指“初九”与“九四”，有相等的阳刚德性，地位也对应。“九四”仅次于“五”的君位，是在大臣的地位，但“六五”阴柔不正，是昏暗的君王。就像太阳被大的帘子掩蔽，正午可看到北斗星那样黑暗。不过，如果往下方与同样刚正的“初九”交往，同心协力行动，就会吉祥。

《象传》说：这是因为“九四”刚爻柔位，地位不当，又正当黑暗不明的时期。但采取行动，寻求与自己志同道合的人，就会吉祥。

这一爻，说明因盛大而迷失，应主动结合同志，协力冲破黑暗。

六五：来章，有庆誉。吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

“章”是文采，美丽的花纹，在此当美德讲。“六五”阴爻在君位，是昏暗的君王，本身并不具备吉祥的条件，但如果能使对应的“九二”这一有美德的贤士前来辅助，就会得到吉庆与荣誉，因而吉祥。下卦“离”是明，所以用“章”这个字。昏君本来不可能招来贤士，但昏君也喜欢沽名钓誉，所以，也会以招揽贤士为标榜。

这一爻，说明追求盛大，必须用贤。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿。凶。

象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

“窥”是窥视，“阒”是寂静，“覿”是见。“上六”是阴柔的小人。在丰卦的极点，又是上卦动的终了，因而不安定；下卦的光明，也不能到达，以致黑暗。就像自己闭藏在大房子里，又用帘子将家完全遮蔽，更加黑暗，由门缝窥视，看不到人影，有三年之久，没有看到有人出来，像这样完全孤立，当然凶险。

《象传》说：屋顶高大，是说小人得志，就像飞翔在天空般得意，以致日益昏庸，终于没有人前来，完全陷于孤立。这不是被他人舍弃，而是自己将自己闭塞了。

这一爻，告诫因盛大而迷失，终于完全被闭塞。

丰卦，阐释盛衰无常的道理，虽然卦名是盛大的“丰”，但全卦却暗无天日，谆谆告诫盛极必衰，必须警惕。贤明的领袖，应当积极求发展，创造财富，使天下分享丰衣足食的生活；然而也应当了解盛大容易迷失，必须居安思危，以诚信启发全民意志，坚持刚正的态度，任用贤能，积极作为，才能够持盈保泰，享受丰盛的成果，不致因盛大产生流弊，导致毁灭。否则，得意忘形，自我陶醉，必然使自己闭塞、孤立，完全陷于黑暗了。

乾坤图

11

明夷

明入地中，奔向光明

坤上
离下

坎宫第七卦，到此坎卦六爻只剩最后一爻没变，不能再往上变了。但还要继续变，下卦不能变，只能从上卦的初爻注回变，阳变阴，上卦成为☷坤，为地，下为离，为火【地火明夷】。又称游魂卦。

第九章
坎宫八卦

明夷，利艰贞。

明夷卦，与晋卦互为“综卦”，前进需冒险，难免负伤，负伤则促使反省，有利于前进，相互为用。《序卦传》说：“进必有所伤，故受之以明夷；夷者伤也。”

“夷”与痍相同，伤痕、创伤的意思。这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳。太阳沉没地下，象征光明受到伤害，所以，命名为“明夷”。

这一卦的主爻“六五”，虽然在上卦的中位，但阴爻柔弱，又包围在上下的阴爻中，象征贤者的明德被创伤，立场非常艰难；惟有觉悟立场的艰难，刻苦忍耐，坚守正道，韬光养晦以自保，才会有利。

彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞。晦其明也，内艰而能正其志，箕子以之。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳，太阳进入地中，是光明被创伤的形象。以卦的性格来说，内卦“离”是文明，外卦“坤”是柔顺，以这种内心明智、外貌柔顺的性格，就可以承受大难。周文王就是如此，当蒙受被暴君纣囚禁在羑里的大难时，就是隐藏内在的明智，外表柔顺，最后得以安全脱险。在艰难中坚守正道有利，是说应当收敛光芒，在国家蒙受大难时，能够坚持光明正大的意志。箕子就是如此。当侄儿纣王暴虐无道，明知无可救药时，他就装疯避祸。文王、箕子指“六五”，纣王指“上六”。

象曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是明，光明进入地中，因而光明受到创伤。太阳普照万物，但光芒过度强烈，则万物逃避，当明智之心得不到遮蔽时，反而受到伤害，就与宽容的德性违背。君子应当领悟这一意义，当面临群众时，就要隐藏智慧，以平易的态度接近，才会被接纳，真正了解群众的需要。这就是通过昏暗，反而看得明显的道理。

《老子》中说：“其政察之，其民缺缺。”政治上的措施，也是如此，如果明察秋毫，巨细无遗，表面上好像严密，实际上，却因法令过度繁琐苛细，反而使民性变成饶薄。古代帝王戴的冠，前面有珠帘，遮住视线，两边有棉球，塞住耳朵，就是警惕帝王不可过于耳聪目明。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。
象曰：君子于行，义不食也。

这一卦，是明德被创伤，邪恶残害正义，“初九”就像鸟于飞行中负伤，翼下垂。但“初九”在这一卦的开始，飞得高，距离远，负伤不重，还能飞离险境；于是君子舍弃一切逃亡，难免穷困，会三天没有吃的，就是有投奔的地方，也会被讥笑为不识时务，听到闲言闲语。

《象传》说：君子外出，由于对方不正当，所以不接受他的食物。

据说：这是指伯夷不吃周朝的米粮。君子坚持自己的理想，不能被社会接纳，彷徨没有归宿，即使出任官吏，君主也会说：你的理想与现实不合。遭到非难，为了坚持正义，惟有不接受君主的俸禄。

又《左传》昭公五年的记事中，鲁国的叔孙豹出生时，卜楚丘替他占筮，得到这一卦，最后叔孙豹病倒时，果然恶人三天不给他食物，饿死了。

这一爻，说明在正义被残害的苦难时期，惟有退避韬光养晦以自保。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象曰：六二之吉，顺以则也。

负伤在左大腿，幸好右腿还可以行动，如果得到强壮的马，仍然可以得救，迅速逃离险地，结果吉祥。

“六二”比“初九”更进一步，负伤也较重，“初九”还可以飞，“六二”已经行动困难了。不过，迅速挽救，仍然会吉祥。

《象传》说：“六二”所以吉祥，是因为阴爻阴位，又在中位，柔顺中正，能够遵循法则的缘故。

据说：这是指周文王拯救殷纣王的遗民。

这一爻，说明邪恶的残害已经逼身，应当迅速逃离避难。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

“九三”刚爻刚位，至刚；又是下卦“明”的最上爻，最明智。但笼罩在完全阴暗的上卦下面，相应的“上六”又昏暗，开始不得不将明智隐藏，百般忍耐。可是不能长久如此，可以往南方征讨。古代认为南上北下，南方是光明的方位。亦即，向上攻击，开创光明，就能俘虏罪魁祸首，指的是“上六”。然而，这是革命的非常行动，必须慎重，不能操之过急。这是指周文王被暴君纣王囚禁在羑里，隐忍得以脱险，终于发动革命。

《象传》说：往南方狩猎，才能够大展抱负。

这一爻，说明在遭受严重的创伤时，应当采取非常行动，才能够挽救，但应慎重。

六四：入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

象曰：入于左腹，获心意也。

这一爻的含义，不容易了解。右尊左卑，这是说，要进入卑鄙的心腹之中，才能获知伤害光明的暴徒的心意。这样接近暴君，不会有危险，留在家中，反而招祸。所以，要入虎穴，到朝廷中去避祸，也就是大隐隐于市的意思。

据说，这是指殷纣王的兄长微子，他看到纣王残暴伤明，屡谏不听，知道纣王的心意已经不可挽回，就离开宫廷，逃往周国避难，因此得以延续殷代的后裔。

这一爻，说明最危险的场所最安全的道理。

六五：箕子之明夷，利贞。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

《史记·宋世家》中记载，纣王暴虐，箕子劝谏不听，有人劝告他逃亡，箕子说：“为人臣下，劝谏不听就离去，岂不是暴露君王的罪行，自己讨好于人民，我不忍这样做。”于是，就被头散发，假装疯狂，沦为奴隶，故意伤害自己以避祸，所以说“箕子之明夷”，自己将自己的明德伤害以守正的意思。

这一卦，上卦“坤”全部是阴爻，“六五”又在最中央，是最黑暗的时刻；而且，又最接近昏暗的“上六”。但“六五”却能够不失其坚贞，就像箕子，在最暴虐黑暗的时刻，依然能够明辨是非，坚持正义。

《象传》说：箕子的固守正义，是说明光明不可熄灭。

这一爻，说明愈在黑暗的时刻，愈应当坚持正义，明辨是非。

上六：不明晦。初登于天，后入于地。

象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

“上六”是纯阴的上卦的最后一爻；就是，昏暗已经达到极点。在这一

位置,开始时像登上天堂,最后却堕入地狱,这是由于不光明必然黑暗的结果。

《象传》说:开始登上像天一般高的地位,光芒四射,照耀各国。最后堕落到地中,是因为违背了正义的原则,终于灭亡。

这一爻,指纣王暴虐,开始威震四方,最后灭亡,以强调违背正义的原则,必然失败。

前进必然有危险,危险必然有伤亡。这一卦,阐释在苦难时有“用晦而明”的法则。当邪恶猖狂,残害正义,光明被创伤的时刻,正义的力量,难以抗拒,抗拒只会加重伤亡,甚至覆灭。惟有内明外柔,韬光养晦,才能承受大难。当此苦难时期,君子应当觉悟立场的艰难,收敛光芒,艰苦隐忍,逃离险地,先求自保。隐忍逃避,是为了避免伤害,以争取时间,结合力量,迅速谋求挽救,待机而动,甚至不惜采取非常手段;但不可操之过急,必须谨慎。往往最危险的场所,也是最安全的所在;最艰难的时刻,也是奋发有为的大好时机,坚持纯正,邪恶不会长久。正义必然伸张,违背正义的原则,最后必然灭亡。历经艰险,屹立不摇,可以说就是把握了这一“用晦而明”的法则。

师

军队，为正义用兵

坤上

坎下

坎宫第八卦，到此坎卦上卦不能再变了。

只能从下卦注回变，下卦变回☵坎卦，为水。

上卦☷为坤，为地【地水师】。又称归魂卦。

师贞，丈人，吉无咎。

“师”指军队。下卦“坎”，是险与水；上卦“坤”，是顺与地。古代兵农合一，平时耕田，农闲训练，战时就应召参战。兵的性质凶险，像水一般不安定；农民的性格柔顺，象地一般不动。这一卦的形象，是在顺与地的下面，有险与水，意味着在农民中间，隐藏着兵。

这一卦，只有“九二”是阳爻，在下卦的中央，被上下五个阴爻围护。所以，“九二”是统帅，五个阴爻是士兵。“九二”刚在下层，握有实权；“六五”柔和，高高在上，象征君王任命统帅，以扩张军势。所以，这一卦命名为“师”。

“丈人”指老成持重的人物。军队的运用原则，必须“贞”，以坚持正义为条件。亦即，必须听从天命，符合众望，讨伐邪恶，伸张正义。所以，必须以正义、中庸、老成持重的人物为统帅，才会吉祥、没有过失与灾祸。《孙子兵法》说：“武力是凶恶的工具，战争为不得已的手段，关系着人民的生命，国家的存亡；如果以小人为统帅，一味贪功好战，纵然战胜，也将带来灾祸。”

彖曰：师众也，贞正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

“以”与用同，运用随心的意思。“师”原义是在山丘上聚集的都是人，成为群众、军队的意思。“贞”即“正”。这一卦，有一个阳爻“九二”。在下卦的中央，五个阴爻，都听命于他，能够随心所欲地运用群众，以伸张正义，这种人物就可以成为君王了！

“九二”是刚爻，在下卦得中，又与上卦的“六五”阴阳相应，象征君王将

统帅权完全委托给统帅。武力,本来是非常危险的手段,但冒险而能没有阻碍;战争,不可避免地将造成灾害,但人民都愿意追随。能够这样,当然吉祥,哪里会有灾祸呢?

象曰:地中有水。师,君子以容民畜众。

师卦的形象,是在地下有水,水不流出地外。同样的,士兵也在农民中间,不可分离。因而,这一卦象征“师”,亦即军队。君子应当效法这一精神,包容人民,在人民当中积蓄群众的力量。

初六:师出以律,否臧,凶。

象曰:师出以律,失律凶也。

“律”音律,古时出师吹律,节制三军。“否”是恶,“臧”是善,“否臧”即善恶得失。

“初六”是师卦的第一爻,象征军队出发准备作战的阶段。军队出征,不论胜败都是凶,告诫人们开始时应特别慎重。

这一爻,强调严格军律的重要性。

九二:在师中,吉无咎,王三锡命。

象曰:在师中吉,承天宠也。王三锡命,怀万邦也。

“三命”,依《周礼》是指“一命受职,再命受服,三命受位”。

“九二”是这一卦中惟一的阳爻,位于下方,得到许多阴爻的信赖。又在下卦的中位,象征刚毅、中庸,军队有巩固的领导中心,这样当然吉祥,不会有过失灾祸。“九二”又与至尊的“六五”,阴阳相应,得到君王的宠信,三度赐给褒扬的荣誉。

《象传》说,这是依赖统帅的力量,以安抚使万国信服。

这一爻,说明统帅必须刚健中正,恩威并重。

六三:师或舆尸,凶。

象曰:师或舆尸,大无功也。

“六三”阴爻阳位不正,象征缺乏统御才能,却又刚愎自用。位置不正,象征统帅行动主张都轻举妄动,必然失败。这样,也许将军的尸体,要用车载回来了,当然凶。

《象传》说,这是由于好大喜功,结果适得其反。

这一爻,说明统帅不中不正,好大喜功,导致失败的严重后果。

六四：师左次，无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

“左次”是到左方的意思。兵法的原则，布阵要使低地在左前方，才能攻击便利，而且有速度；高地要在右后方，可以当作防御的据点。“左次”就是到达高地左方的左方，使高地在右后方布阵。

“六四”阴柔，又在不中位，本来无战胜的可能。可是，阴爻阴位得正，又在下卦“坎”的险阻的前方，象征知道量力，于安全地带布阵，据守高地，而不轻举妄动。所以说无咎。

《象传》说，这是由于不违背布阵常规的缘故。

这一爻，强调统军应以安全为首要，不可违背常规。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

“田”是狩猎，“禽”是猎获物。“执言”是发表意见，责难对方的过错，加以声讨的意思。

“六五”是这一卦的主体，阴爻，在上卦中央至尊的位置，柔顺、中庸，不会主动发动战争，只有在不得已时应战，因而必胜。所以，用打猎猎获的野兽，象征胜利缴获的战利品。这种军队，有利于仗义执言，不会有灾祸。“长子”比拟大人物，指“九二”。“弟子”是次子以下，比拟小人物，指“六三”、“六四”。战争，只可交由一位统帅全权指挥作战。既然任命有才能的统帅，却又让一些小人参与，必然失败。这里的意思是说，长子统帅军队，又让不肖弟子载尸败归，这种指挥作战的方法是违背规律的。即或动机纯正，结果也是凶。

《象传》说，以长子统帅军队，可以战胜，因为行动能够把握中庸的原则。但是如再让弟子们参与，就成为任用不当，必然失败，要装载尸体回来了。

这一爻，强调统帅权必须统一的重要性。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

“上六”是“师”亦即军队的终极点，战争结束，君王论功行赏，颁布命令，功大者封为侯，赐以土地，成为战时出千辆战车的“千乘大国”；还有人被任命为卿、士、大夫，也赐以土地，世袭战时出百辆战车的“百乘之家”。但小人则不可赏赐战车，不可使其成为拥有国家中获得政治权力的人。上卦“坤”是土，所以象征分封土地“开国承家”。

《象传》说：君王颁布命令，是为了公正地论功行赏。小人不可以重用，

易经解

是因为必定会使国家陷于混乱。

这一爻，说明小人不能重用，即或有战功，也不可使其拥有政治权力。

师卦，阐释由争讼终于演变成战争的用兵原则。战争是凶恶的工具，关系着人民的生命，国家的存亡，所以用兵必须慎重。军队必须是正义之师，统帅必须中庸、公正，老成持重，不可好战喜功。战争必须得到人民的支持，才能战无不胜。

用兵的原则，首重纪律严明，统帅必须刚健中正恩威并重，不可刚愎自用。作战应以安全为首要，指挥权必须统一。小人不能重用，即或有战功，也不可使其拥有政治权力。

这一卦的占断，凶多吉少。强调兵器者凶，告诫用兵必须慎重。

第九章 坎宫八卦

易经入门

第十章

艮宮八卦

艮

止，止于至善

第十章

艮宫八卦

艮上

艮下

艮宫第一卦，由两个三爻的艮卦重叠而成，又称本位卦【艮为山】

艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

艮卦的卦形，与震卦上下相反，相互是“综卦”，一动一静，相互为用。“艮”是违背，引申又有停止、怨恨、坚硬的含义。如与心违背的恨，离行的限，苦恼的艰，坚硬的银等；在此，它是止的意思。

艮卦䷳，是一阳在二阴的上方，阳已上升到极点，所以停止。艮卦是一阳，在象征地的坤卦䷁的最上方，是山的形象，也有止的意义。

人的身体，最不容易动的静止部分，是背部。背部静止，身体就是想动，也不能动，用来比喻内心宁静，不为外物所动，就不会妄动，即使在行动中，内心依然保持宁静，就可到达忘我的境界。当到达这一境界时，对外界的一切刺激，心都不会感动，所以在走过有人的庭院，也不会觉得有人存在。能够这样，不论动静，内心都保持安宁，必然理智冷静，能够适可而止，不会有灾难。

上下卦相同的纯卦，如其他“震”“坎”“巽”“离”“兑”等卦，都具备元、亨、利、贞四种德性中的某几项，惟独艮卦，完全没有，只说无咎。因为已经到达人我两忘的境界。

这一卦，充满老庄的逃避思想。不过，宋代的儒家，对这一卦却倍加推崇，周敦颐说：“法华经全卷，可由这一艮卦代替。”也许这是符合宋代禁欲的伦理思想的缘故。

彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

艮是止的意思。应当止的时候止，应当行的时候行，动静不失时机，前途必然光明。艮卦所说的止，是要在应当停止处停止，《大学》中说：“止于至善。”孔子说：“于止知其止所。”亦即，君止于仁，臣止于敬，子止于孝，父

止于慈，人与人之间止于信，可以与这一彖辞相互参证。这一卦，上下卦形相同，阴爻与阴爻，阳爻与阳爻，都相互敌对，不能相应，所以是忘我的境界。当走过庭院时，不会看不到庭院中的人，没有灾难。

象曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

艮卦是两个山重叠，稳重静止不动，君子应当效法这一精神，在其应当停止处停止，思考不可超出本分以外。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

象曰：艮其趾，未失正也。

“初六”在最下位，相当于脚趾。人在行动的时候，脚趾最先动。所以，使脚趾停止，行动就在没有发生之前停止，不会失道，没有灾难。但“初六”阴爻柔弱，不能长久坚守正道，因而告诫，必须长久坚守正道，才能有利。

这一爻，说明停止应当在行动未开始之前，才不会失道。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

象曰：不拯其随，未退听也。

“腓”是腿肚，“六二”在下卦中位，相当于腿肚。下卦的主爻是“九三”，相当于腰，行动由腰部主动，腿跟随腰行动。所以“六二”以“腓”比喻。“六二”柔顺中正，而“九三”刚爻刚位，过于刚强偏激。“六二”要挽救“九三”，却阴柔力量不足，只好勉强追随。“九三”又不听他的忠告，刚愎自用，当然“六二”心中不会愉快。这说明，停止在臣的地位，君主不听他的忠告，又不得不追随，以致闷闷不乐。《象传》说：这是由于“九三”不能退一步听从。

这一爻，说明应止不止，勉强追随他人，不会愉快。

九三：艮其限，列其夤，厉，薰心。

象曰：艮其限，危薰心也。

“限”是界限，人体上下的界限，在腰部。“夤”是脊背的肉。“列”是裂的本字。“九三”正当上下卦的界限，相当于腰，刚爻刚位，又不在中位，过分刚强偏激，横暴地停止在腰部，使腰不能屈伸。在近接腰部的上方，是脊背的肌肉，“九三”横在四个阴爻的中间，形状像是将背部的脊肉由中央被左右分裂，也跟着不能活动。亦即，“九三”与上下、左右的人，都不能和谐相处，以致上下叛离，左右决裂，当然危险，就像心被火熏似地不安。

这一爻，说明停止不当，以致众叛亲离。

易经讲解

六四：艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止诸躬也。

“九三”相当于腰，“六四”就是腰以上的身体部分。心在体腔内，为控制一切行动的中心枢纽。“六四”阴爻阴位得正。因而，表示停止在应当停止的场所，能够自己控制，而不妄动，所以没有灾难。

这一爻，说明应当看准时机，自我约束，适可而止。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

“辅”是颞的关节，“六五”在卦的上方，相当于颞的关节，是说话的器官。“六五”不正，应当有后悔，但得中，所以停止在颞的关节，说话中肯条理分明，使担心的后悔消除。言语谨慎，即可避免后悔。

这一爻，说明言语，也应当适可而止。

上九：敦艮，吉。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

“上九”是重叠艮卦的最上方的阳爻，止的终极，一切都到此终止，更加要谨慎敦厚。人的操守，到了晚年容易堕落；学业在进修接近终了时，也容易荒废。所以，最后的坚守最重要，也最吉祥，这样才能止于至善。

再则，大畜、小畜卦，也有止的含义，但都是强制的停止。而艮卦，则是自发的停止。

这一爻，说明应止于至善，最后的坚持最重要。

艮卦阐释适可而止的道理。有行动，就有停止，在前进中，如何自我节制，适时、适地、适当地停止，就需要有高深的修养。停止应当停止于行动未开始之前，才不会失道，才不会身不由己。不能适可而止，勉强追随他人，必然不会愉快。如果刚强过度，不知节制，应止不止，或止而不当，以致众叛亲离，必将忧心如焚。达到不为外物所动，不为贪欲所蔽的人我两忘的境界，言语行动，才能自我节制，动静得宜适可而止。但止于至善，才是止的最高境界。

贲

饰,装饰应重于质

艮上

离下

艮宫第二卦,艮的上卦不动,下卦的初爻

变,阴变阳☲为离,为火【山火贲】

第十章 艮宫八卦

贲,亨。小利有攸往。

“贲”是贝壳的光泽,饰的意思。这一卦,与噬嗑卦是“综卦”,形象上下相反,恶要罚,善要饰,扬善罚恶,交互为用。《序卦传》说:“物不可以苟合而已,故受之以贲;贲者饰也。”物的聚合,必然有秩序与模式;人的集团,也需要有礼仪装饰。这一卦,内卦“离”是明,外卦“艮”是止,以文明的制度,使每个人止于一定的分际,这就是人类集体生活必需的装饰。所以,称作贲卦。

由卦变来看,这一卦是损卦䷨的“六三”与“九二”交换,或是既济卦䷾的“上六”与“九五”交换,都是柔爻下降,装饰原来的刚爻;刚爻上升,装饰原来的柔爻。因而,命名为贲卦。

另外,损卦的“六三”与“九二”交换后,使内卦变成“离”,即光明,因而亨通。再则,既济卦的“九五”与“上六”交换,使外卦变成“艮”,即止;外面有阻止,所以不可“大往”,只能“小往”才有利。本来“贲”不过是装饰,虽然美化,毕竟不过附属于实质而已。所以,不能担当大任,不可过分重视。

彖曰:贲亨;柔来而文刚,故亨。分刚上而文柔,故小利有攸往。天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

贲卦所以亨通,是由卦变而来,损卦的“六三”柔爻下降,文饰原来的刚爻,所以亨通。又既济卦将“九五”刚爻割爱,上升文饰原来的柔爻。所以,小利时可以前往。这样将刚与柔交互文饰,犹如日月星辰的交互运行,成为天的文饰。这一卦,内卦“离”是明,外卦“艮”是止,以文明使人人止于应有的礼数,成为人的文饰。观察天的文饰,以明察四季时序的变化;同样的,观察人的伦常秩序,以教化天下,达成移风易俗的目的。

象曰:山下有火,贲;君子以明庶政,无敢折狱。

易经解

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“离”是火，山下有火，火势被山阻挡，不能蔓延。君子应当效法这一精神，虽然能够明察政务中许多琐碎的小事，却也不敢轻率地去裁决诉讼。

内卦“离”是明，所以说明察庶政。外卦“艮”是止，所以说不敢轻易施行刑罚。

初九：贲其趾，舍车而徒。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

第十章

艮宫八卦

“趾”是脚趾，人体的最低部分。“初九”阳刚，下卦“离”是明。所以，刚毅贤明，甘心在最下位，一心美化自己的行为，择善固执。这是装饰脚趾的形象，脚趾用来行走，行走与行为相通。像这样贫贱不移，洁身自爱的人，就是送给他不应当有的华丽的车，也不会坐，宁愿舍弃车，徒步行走。

这一爻，说明文饰应恰当。

六二：贲其须。

象曰：贲其须，与上兴也。

“须”是须的本字，胡须在口边的称髭，在两颊的称髻，在下颚的称须。贲卦䷖“九三”以上的部分与颐卦䷚的口形相似，“六二”紧接在下面，所以相当于下颚的须。《象传》说：“六二”阴柔中正，与上方阳刚得正的“九三”接近，双方在上卦又都无应，因而异性相吸，关系密切，一起行动，得以兴盛，就像须装饰下颚，与下颚一起行动。亦即，在没有应援时，应当追随、接近有实力的人物。

这一爻，说明文饰应取法于上位。

九三：贲如濡如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

“濡如”，是像打湿般的光泽。“陵”与凌同。“九三”阳爻，在两个阴爻中间，被装饰得光泽柔润。然而，“六二”、“六四”都不是与“九三”相应的正当匹配，虽然令人陶醉，却不能被诱惑，以致沉溺不能自拔。所以，永远坚守正道，才能吉祥。《象传》说：这样才始终不会被人凌辱。

这一爻，说明不可被文饰迷失。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

象曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

“皤如”，本来是指老人的白发，在此当作不加修饰的白色。“翰如”是

鸟的快速飞行。“六四”本来与“初九”是正当的相应，相互装饰。可是，“九三”隔在中间，形成障碍，以致应当得到的装饰，却落了空。因而，“六四”为了要与正当的配偶相聚，骑马像飞一般地奔驰前往，由于自己是未加装饰的白色，马也看着是白色。但“九三”阳刚得正，所以阻挡，并非是要强暴，不过是想求婚而已。《象传》说：“六四”因为“九三”的位置接近，因而被怀疑。可是“九三”并非逞强，只是求婚，“六四”阴爻阴位得正，因而拒绝，最后不会怨尤。这就是说在达不到愿望，一时遭遇挫折时，只要坚持初衷，最后仍然不会有怨尤。

这一爻，说明文饰重实效，不在一时的得失。

六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

“束帛”是五匹一束的绢。“戔戔”是轻少的意思，如水少是浅，贝少是贱，金少是钱。

“六五”柔顺，在外卦得中，是这一卦的主爻。大凡装饰，内在的实质，重于外表的形式，“六五”在中央，象征重视内在实质，就像不再装饰人人注目的都市，而去装饰内在朴实的山丘林园。然而，“六五”阴爻，代表女性，本性吝啬，以“六五”君王的地位，赠送的礼物，不过是微薄的一束绢，当然寒酸；但实质重于装饰，虽然被讥笑为吝啬，最后仍然会吉祥喜悦。

这一爻，强调文饰重实质，实质重于文饰。

上九：白贲，无咎。

象曰：无咎，上得志也。

“上九”已是贲卦的极点，一切的装饰，都由极端又返回一片空白的本来面目。人类的装饰是礼法，当礼法达到极致时，又恢复到朴素，所以说“白贲”。“上九”如果领悟到装饰的空虚，而恢复本来面目时，就会无咎。

上位无位，已是局外人的立场，“上九”到达这一位置，领悟一切，放弃虚饰，悠然自得。所以《象传》说得志。

这一爻，再强调一切文饰，都是空虚，应当返璞归真。

贲卦，阐释礼仪的原则。为建立与维持秩序，刑罚是不得已的手段。因而，制订文明的礼仪，规范个人的分际，成为不可少的文饰。然而，一切人为的文饰，应当恰如其分，重内涵的实质，实际的效用大于外表的形式。应当高尚而不流于粗俗，不可被外表的形式迷惑，不可因一时得失动摇，不可因虚荣而铺张，陷入繁琐，失去意义；应当领悟，一切文饰都是空虚的道理，惟有重实质、有内涵的朴实面目，才是文饰的极致。

大畜

大蓄积,大阻止

第十章 艮宫八卦

艮上
乾下

艮宫第三卦,艮的上卦不动,下卦的二爻再变,阴变阳☰为乾,为天【山天大畜】

大畜，利贞。不家食，吉。利涉大川。

大畜卦，与无妄卦是“综卦”，卦形上下相反，不虚伪必然积善，积善必然不虚伪，相互为用。《序卦传》说：“有无妄，然后可畜，故受之以大畜。”

“畜”有蓄积与停止两种意义，内卦“乾”是纯阳的卦；外卦“艮”，阴多阳少，也是阳卦。阳是大，所以说“大畜”。而且，“乾”是健，“艮”是止，刚健前进的乾卦，被艮卦阻止，阻止的对象大，阻止的力量也大，因而成为大的阻止。所以，称作大畜卦。另外，内外卦都具备阳刚的德性，道德蓄积得也大，也是“大畜”的意思。

由卦变来看，大畜卦是由需卦䷄的“上六”与“九五”交换而成。亦即，大畜卦的“六五”本来在“上”位，但礼贤下士，将贤者抬举到自己的上方，不是坚守正道，就难以做到。所以说“利贞”。“不家食”，是说不在家里吃自己耕种的粮食，去做官吏接受俸禄。“六五”是招贤纳士的明君，所以，到政府中去任官吉祥。这正是大有作为的时期。

“六五”又与内卦的“九二”相应，内卦“乾”是天。因而，“六五”应天行道，这样就没有任何艰险不能克服掉的了。所以，用有利于冒险涉过大河来比喻。

彖曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德，刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

这一卦，下卦“乾”刚健，上卦“艮”停止，在应当停止的时刻停止，所以笃实。由于具备刚健笃实的美德，所以光辉，而且日新月异，称作“大畜”。原来需卦阳刚的“九五”，上升到“上”位，成为大畜卦，象征大畜卦的“六五”尊重贤者。又外卦“艮”是止，内卦“乾”

是健，能够使刚健停止，就需要有坚持至大的正理的定力，所以说“利贞”。不坐食在家中，吉祥。因为“六五”的君主崇尚贤能，有利于冒险过大河；因为“六五”与下卦的“九二”相应，下卦“乾”是天，顺应天理，当然可以克服艰险。

象曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

下卦“乾”是天，包藏在上卦“艮”的山中，所以，是大有蓄积的象征。君子应当效法这一精神，扩大自己的知识领域，多体会前贤的言论与以往的行为，使自己的道德学问，大有蓄积。

初九：有厉利已。

象曰：有厉利已，不犯灾也。

“已”是止的意思。内卦“乾”是健，三个阳爻，都勇往直前，但被外卦“艮”阻止。相对内卦的三个阳爻，是被阻止者，外卦的三个爻又是阻止者，再则，“初九”与“六四”相应，也就是，“初九”被“六四”阻止，以至前进有危险，停止才会有利。《象传》说：还是不要去冒险。

这一爻，说明大有蓄积，应当适可而止的道理，得意不可再往。

九二：舆说辐。

象曰：舆说辐，中无尤也。

“辐”是捆缚车身与车轴的革绳。“说”与脱音义相同。“九二”被相应的“六五”阻止，但“九二”在内卦得中，不偏激，能见机行事，自动停止不前；就像脱去革绳的轴与车分离，不能前进。这好像并不吉祥，但《象传》说：因为“九二”得中，能够及时停止，所以不会有怨尤。

这一爻，说明大有蓄积，更应当机警，当应停止时，即断然停止。

九三：良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

“曰”是援，乃、于的意思。“闲”是学习、训练。“舆”与“卫”，依《左传》昭公七年所说，是区分为十级的身份中最低的一级，“舆”是车夫，“卫”是卫士。

“九三”阳刚，在下卦“乾”亦即健的极点；在上卦应当相应的“上九”，也是阳刚，而且在艮卦，又是止的极点。象征是极端阻塞，难

以通行的时刻。然而，“九三”与“上九”。都是阳爻，都不会停止，向前急进，就像“九三”骑着良马，在追逐“上九”可是，“九三”过于刚健，过分冒进，就有陷入恶险的可能。所以，必须自己能够警觉艰险，坚守正道，才会有利。就像在追逐敌人之前，要先训练驾车的车夫、护卫的战士，并且使自己的车确实坚固耐用，再前往追逐，才会有利。

《象传》说：“九三”与“上九”都阳刚积极，不停地前进，意志相同。所以，“上九”没有全力阻止“九三”。

这一爻，说明大有蓄积，再前进必须谨慎，应有及时可以停止的万全准备。

六四：童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

“童牛”是还没有长角的小牛，“牯”是装在牛角上的横木，以防触伤人。“六四”阻止“初九”，但“初九”在最下位，力量弱，正像没有角的小牛，又装有防止触人的横木，所以“六四”毫不费力，就将“初九”阻止。亦即，当恶行还没有形成气势之前，就能很容易地将其阻止。《礼记·学记》中说：还没有发生，就要预先禁止。能防患于未然，所以大吉。

这一爻，说明最有效的阻止，是阻止于未然。

六五：豮豕之牙，吉。

象曰：六四之吉，有庆也。

“豮豕”是大而肥的猪。“六五”要阻止“九二”，但“九二”比“初九”的力量强，所以用猪的牙比喻，已经不容易阻止。然而，“六五”柔顺中庸，在尊位，对面前有利牙的猪，并不正面阻止，而是找机会将猪去势，使其性情变得温柔，就是有牙也不可怕了。这是说，凡事要用釜底抽薪的方法，才能根本解决，在政治运用上，也是如此。不过，这一爻只说吉，而不说大吉。因为恶形已经形成，再去正本清源，毕竟不及防患未然。

这一爻，说明有效的阻止，应当正本清源。

上九：何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

“何”同荷。“衢”是通往四方的路，即十字路。“上九”已经到了阻止的极点，不能再阻止刚健的下卦，莫如让其自由通过，就像浮在空中，负荷着苍天，使其畅通无阻。《象传》说：能像在天空一般畅通，使

人人各尽所能，各取所需，这种方法，必然就可以大行于天下了。

这一爻，说明最有效的阻止方法，是不阻止，而且疏通。

大畜卦，阐释大的蓄积也必须有大的阻止的原则，当进入真实无妄的境界，必然蓄积庞大的力量，蓬勃发展，形成大好的形势，可以大有所为。但物极必反，为必然的法则，既富且强，往往知进而不知退，容易过度自信轻举妄动，造成不可收拾的严重损害。因而，必须冷静警觉，适可而止，在应当停止时，断然停止，必要时并应加以阻止。因而，必须坚持正当，周详策划，要有万全的准备，使其能进也能止。

损

减,减少损失

艮上

兑下

艮宫第四卦,艮的上卦不动,下卦的三爻

继续变,阳变阴☷为兑,为泽【山泽损】

第十章

艮宫八卦

损,有孚,元吉,无咎,可贞,利有攸往。曷之用,二簋可用享。

“损”是减。这一卦,来自泰卦䷊,下卦减少,上卦增加一个阳爻,就成为损卦䷨。就是下损上益,人民的财富减损,君主的财富增益,但重点在于减损,所以称作损卦。与这一卦相对的,是上损下益,仍然是以下为准,称作益卦。减损不能完全视为作恶,为治理国家,有时必须使人民之所得,受到某种程度的减损,但又必须取之于民,用之于民,才能得到人民的信任,被人民接受。使人民减损,应当是不吉利的,是有过失、不能长久持续,因而是不会有利。然而,只要诚信,就会有利吉祥。

“曷”是何以的意思,“簋”是方形的竹盘。减损应当怎么运用?以祭祀为例,只要有诚意,两竹盘的祭品,就足以用来祭祀,形式上虽然减损,但虔诚的心意,仍然会被神接受。这是说,当有所减损时,应有诚信,最后会大吉,甚至吝啬,也不会有妨碍。

彖曰:损,损下益上,其道上行。损而有孚,元吉,无咎,可贞,利有攸往。曷之用?二簋可用享;二簋应有时。损刚益柔有时,损益盈虚,与时偕行。

减损,是减损下方,增益上方,方向是由下往上进行。减损只要有诚信,就会大吉,没有过失,可以长久持续,进行有利。减损的运用,虽然说,两个竹盘,就可以用来祭祀,但并非说,一切文饰、形式,都可以废除。礼仪应当以虔诚为本质,但虔诚必须借形式才能表达。因而,以两个竹盘祭祀,应当依时机决定,须重视实质与形式,惟有为形式而形式的虚饰,才使其减损。同样的,过刚就应当减损,过柔就应当增益,也受时间因素的限制。减损、增益、盈余、亏虚,随着时间演变,因而,也应当随着时间的演变结果,不断发生变化,适当处置,不可以违反。

象曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲。

损卦的上卦“艮”是山，下卦“兑”是泽，减损泽中的土，以增益山，所以山高泽低。君子应当效法这一精神，对自己的愤怒，应当自我惩戒，对自己的贪欲，必须自行扼杀，以减损人欲，增益天理。

《老子》中说：“损之又损，一直到无所作为。”这是说，应当将有为、聪明、欲望减损，恢复到无为无欲的自然状态，这是老子的哲学思想。但在处世哲学方面，由《易经》的“谦”、“损”、“艮”、“节”各卦中，就可以发现，老子与孔子的思想是一致的。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。

象曰：已事遄往，尚合志也。

“已”是竟、止，“遄”是速的意思，“尚”与上同。“初九”已当损下益上的时刻，与上卦的“六四”相应。“初九”本身，刚健有余，“六四”则阴柔不足。于是，“初九”停止自己的工作，急速去协助“六四”。这是舍己为人的善行，不会有灾难。不过，在损益之间，应当斟酌量力，使其适度。

《象传》说：这是由于上方的“六四”与“初九”相应，志同道合的缘故。

这一爻，说明应损则损，但必须量力、适度。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

象曰：九二利贞，中以为志也。

“九二”阳爻刚毅，在下卦中央，中庸不妄进，因而坚持正道有利；如果积极向外发展，就会发生凶险。虽然舍己助人是应当的，但有时不减损自己，而能助益对方，反而使对方更加有益。世上有许多愚忠、愚义的人，却往往不了解这一道理。《象传》说：这是以中庸为志向的缘故。

这一爻，强调不损而益的道理，原则应当灵活运用，不可拘泥。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。

象曰：一人行，三则疑也。

损卦䷨，是由泰卦䷊转变而来，泰卦的下卦，减少一个阳爻，上卦增加一个阳爻，就成为损卦。亦即，泰卦下卦的三个阳爻，损失了一个，所以说，三个人行，减损一人。同时，泰卦的上卦，有一个阴爻下降，阴阳相遇。所以说，一人行得到朋友。天下万物，都是由一阴一阳结合而成立。因而，一人单独前往必定会遇到情投意合的朋友；三人一起前往，就会猜疑，不知道应当与哪一人结为同志，其中的一人，就会因另外找到同伴而离去。亦即，平均的原则是要损有余，益不足，三人就要减损一人，一人就得增益一人。

这一爻，用三人结伴旅行作比喻说明，某些事情减损的恰好是另一事所要增益的。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

“疾”即病，引申为缺点。“使”是假定的意思。

“六四”的立场，要由相应的“初九”处，得到助益。“初九”是刚毅的君子，“六四”是阴柔的小人，在品格上有缺点。所以，可以“初九”的优点，减损“六四”的缺点。不过，就像治病，愈快治疗，治愈的机会愈大，应当急速，在积恶不深时，就加以纠正，才会有可喜的结果，不会有灾难发生。

这一爻，说明以损增益，行动必须迅速。

六五：或益之，十朋之龟弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上祐也。

《汉书·食货志》中说：“元龟，是长一尺二寸的大龟，价值十朋。”“朋”是贝币两枚，亦即，用来占卜，价值达十朋的大龟。“上”指天。

“六五”阴爻中虚，柔顺虚心，而且位于这一卦的君位，正当损下益上的时刻。天下对这样的君主，大多数的人，会减损自己，使君主增益。在此处，“或”是指不特定的多数人。这是理所当然的事，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此。柔顺中正又谦虚的人，当会得到大多数人的支持，所以说大吉。

《象传说》：所以如此，是上苍保佑这样的人。

这一爻，说明以损增益，必须得到大多数人的支持。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

象曰：弗损益之，大得志也。

“弗损益之”与“九二”、“爻辞”的字句相同。但由于地位不同，含意也不同，“上九”是损卦的结束，损极而益的时刻。“上九”刚爻在最上位，如果强使下面受损的方法，形同掠夺，就成为极大的过错。而且，本身是阳爻，象征充实，并不需要使下面受损。相反的，应当以自己的多余，使下面的人受益才正当。这样坚守正道，才会吉祥，前进也有利，并且可使天下的人臣服，一心为国，忘了自己的家。

《象传》说：这样做，就可以大展抱负了。

这一爻，说明损益完全依状况而定，应损则损，应益则益，才能使人民心悦诚服。

为解除困难,必然会有损失,这一卦,阐释损人益己的原则。损人益己,必须以诚信为基础,以取之于人、用之于人为目的,才能获得信任与支持。要求适度,而且量力。首先应当考虑不损而益的手段;把握损有余、益不足的原则。行动应讲求效率,迅速行动,以使损失减低至最低限度,使增益得到最大的效果。损与益,应依状况,切适运用,应当减损时减损,应当增益时增益,而且柔和、谦虚、中正,才能使人民心悦诚服,全力支持,得以施展抱负。

睽

乖异，离有合，异有同

离上

兑下

艮宫第五卦，艮卦上卦初爻继续变，阴变

阳☲为离，为火，下为兑，为泽【火泽睽】

第十章

艮宫八卦

睽，小事吉。

睽卦与家人卦的形象，上下相反，相互是“综卦”，家和万事兴，不和则一切背离，连接得非常巧妙。

《序卦传》说：“家道穷必乖，故受之以睽；睽者乖也。”“睽”是目不相视，违背、乖异、背离的意思。合必有离，离必有合；同中有异，异中有同。有效运用离合异同的必然法则，才能因应变化，有所作为。

彖曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚。是以小事吉。天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也。万物睽，而其事类也；睽之时用大矣哉！

睽卦，以卦形来说，上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，是火焰向上烧，泽水向下浸的形象；以象征来说，上卦是中女，下卦是少女，是二女同住在一起，行动意志不能协调的含义，都有违背的倾向。但以卦的性格说，下卦“兑”是悦，上卦“离”是附、明；是属于愉快的依附明智的性质。再以卦变来说，离卦☲的“二”与“三”爻交换，中孚卦☱的“四”与“五”爻交换，或家人卦☱的“二”与“三”及“四”与“五”爻交换，都是柔爻前进上升，成为睽卦☲，使“六五”在中位，与“九二”的刚爻相应，得以稍为补救。因而大事不可，小事吉祥。

总之，以万物的事理来说，形态虽然违背，但却有看不到的同一性存在。如天高地卑，形象不同，如男女的体质不同，但彼此的意志，可以沟通。如万物的形态，各不相同，但成长的过程，都相互类似。所以，背离是在异中有同，因此可见时间能超脱万物。

象曰：上火下泽，睽；君子以同而异。

“同而异”的阐释，与明夷卦《大象传》的“用晦而明”的含意相似。这种相反相成的法则，在《老子》中常常看到。睽卦的上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，火向上烧，水往下流，性质背离。君子应当效法这一精神，合而不同。亦即，顺应大势所趋，但坚持自己的原则与独立人格。《象传》中指出，应于异中求同；在此则作相反的说明，应于同中求异。

初九：悔亡。丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。

象曰：见恶人，以辟咎也。

“辟”即避。“初”与“四”应当相应，但“初九”、“九四”都是阳爻，却不能相互应援，应当会发生后悔的结果。不过，在背离的情况下，应当相合的却背离，是应当背离的反而相合，所以，是应当相互排斥的。“初九”与“九四”，反而相互应援，使想象中的后悔，消除于无形；就像丧失的马，不必去追逐，自己就会回来。“初九”认为没有应援，不可能上升，但意外地得到“九四”的应援，不必焦急，有了上升的机会。所以，人情反复无常，为了避免灾祸，有时不屑理会的恶人，也不得不交往。这是说，人事难以意料，宽宏大包容，在危难中，才会有意外的应援到来，哪怕是恶人，也不可以完全排斥，适度的交往，反而可以避祸。如《论语·阳货》篇中，孔子去回拜鲁国的佞臣阳货，就是这个道理。

这一爻，说明异中有同，就是正邪之间，也不例外。

九二：遇主于巷，无咎。

象曰：遇主于巷，未失道也。

“主”为主人，指“六五”。“九二”与“六五”阴阳相应，本来应当会合，但在背离的状况下，却不能见到。于是，到处寻求，不是在大道，终于在小巷中遇到。这样做，不会有灾祸。

《象传》说：这样追求，好像卑鄙。但“九二”与“六五”本来应当相应，刻意去寻求能够应援的人，是一时权变，并不违背原则。

这一爻，说明应为权变主动积极去异中求同。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

“天”本来指头顶，就是巅的意思，转为在额上刺字的刑罚。“劓”是削去鼻子的刑罚。

“六三”与“上九”相应，应当前往到“上九”处，但本身阴柔，前后受到

刚爻的牵制,就像自己的车,后方被“九二”拖住,车前拉车的牛,又被“九四”阻止,因而使“六三”与“上九”背离。于是,“六三”本人就像遭受刺额、削鼻的刑罚般愤怒。不过,艰难终于会消除,开始虽然不利,最后仍然有结果,终于见到了“上九”。

《象传》说:车被牵制是因为“六三”阴爻阳位,位置不当。开始不利,最后有结果是说终于遇见了“上九”的刚爻。

睽卦的爻辞,都是解说开始乖离,最后仍然合同。这就是离而合,合又离,是必然的法则。因为求同,同必然能合。所以,常背离的时刻,不可懊恼,应当于异中求同,必然合同。

九四:睽孤,遇元夫,交孚,厉无咎。

象曰:交孚无咎,志行也。

“元”是大,“元夫”是大丈夫的意思。“四”应当与“初”相应,但都是阳爻,不能应援;“九四”前后又被阴爻包围,以致孤立。不过,“九四”与“初九”虽然同是刚爻,应当相应而不相应,但“初九”刚毅,是大丈夫,只要相互信任,就能够彼此帮助,哪怕有危险,最后仍然平安,不会有灾祸。

《象传》说:相互信任,不会有灾难;自己原有的意志,能够实现。

这一爻,说明互信是异中求同的根本。

六五:悔亡,厥宗噬肤,往何咎?

象曰:厥宗噬肤,往有庆也。

“厥”是其,“宗”是宗族,“肤”是柔软容易咬食的肉。

“六五”阴爻阳位,不正而柔弱,却身在尊贵的君位,当然会后悔。不过,“六五”在上卦的中位,与下卦的“九二”阴阳相应,可以得到应援,使后悔消除。其宗族,指应援的“九二”。在“九二”前面形成阻碍的“六三”,阴柔不正。因而“九二”就像咬柔软的肉一般,很容易地就将其排除,与“六五”会合,有了强力的支援,当然前进就不会有灾难。所以《象传》说,前往会有吉庆。

这一爻,说明合同就能产生力量。

上九:睽孤,见豕负涂,载鬼一车,先张之弧,后说之弧。匪寇婚媾。往,遇雨则吉。

象曰:遇雨之吉,群疑亡也。

“负”是背,“涂”是泥。“弧”是弓,“说”是脱。这一“爻辞”,在《易经》所有“爻辞”中最富于幻想力。“上九”与下卦的“六三”相应,但“六三”前后都有刚爻牵制,不能前往,与“上九”会合;而“上九”又到达睽卦的极点,

也是上卦明的极点。因而，刚愎不明，满腹猜疑，以致孤立。“六三”被刚爻包围，就像陷在泥塘中的猪，背上涂满了污泥。“六三”虽然没有背叛，但“上九”却猜疑已极，就像看到一车可怕的鬼。起先张弓要射，后来又迟疑，将弓弦放松。不过，“六三”本来与“上九”相应，不是仇敌，是同志，猜疑在最后澄清，终于结合，就像遇到雨，洗去了泥污，才看清真相，变为吉祥。所以《象传》说：这是消除了许多猜疑。

这一爻，说明猜疑的可怕。

睽卦，阐释离与合、异与同的运用法则，有离必有合，有异必有同，这是必然的自然法则。君子固然应同中有异，合而不同，顺应大势，坚持原则，但也应积极异中求同，才能结合力量，有所作为。异中有同，正邪之间也不例外，惟有宽大地包容，才能异中求同。异中求同是为了结合力量，不得已而权变，积极主动去寻求，并不违背原则。异中有同，同必然能合，即便障碍重重，最后也能合，不必忧虑。同中有异，因而必须互信，才能于异中求得同。而且必须去求，才能于异中结合同志。所以，异中求同为必须而且正当的手段。然而，猜疑是合同的大敌，足以使同也变成异，合也变成离，不能不警惕。

履

履行，防微杜渐

乾上

兑下

艮宫第六卦，艮卦上卦二爻继续变，阴变阳☰为乾，为天，下为兑，为泽【天泽履】

履虎尾，不咥人，亨。

这一卦的卦形，恰好与“小畜”上下相反，彼此是“综卦”，一停一进交互为用。

《序卦传》说：“物畜然后有礼，故受之以履。”这是说，物资蓄积后，就要制定礼节，将“履”解释为“礼”。礼与履同音，礼必须人来履行，所以这样解释。但在《易经》的卦辞、爻辞中，则只说“履”，是践履、履行的意思。

这一卦，下卦是“兑”，上卦为“乾”。“兑”象征泽和悦；“乾”全部是阳爻，象征最刚强。“兑”跟在“乾”后面，就像人小心翼翼地跟在老虎后面，老虎不咬人，是因为“兑”具备和悦的德行，所以老虎并没有咬他，他的意志可以通达无碍。

依据《系辞传》的解释，周文王推演八卦，是在暴君纣王的属下受苦时，恰好占了这一卦，所以卦辞中充满了危机感。这一卦，就有这种感觉。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

下卦“兑”，阳爻多，阴爻少，是“阴卦”，所以柔顺；上卦“乾”，是纯阳的卦，因而刚强。所以履卦是柔顺踏到刚强的形象。“说”同悦，由于柔顺，与刚强者和悦应对，虽然踏到虎尾，却没有被咬伤，意志仍然可以通达。这一卦的“九五”，阳爻阳位得正，位居上卦中央，在至尊的位置。所以，走上帝位，内心也不会愧疚，因为具备光明磊落的德行。

象曰：上天下泽，履；君子以辨上下，安民志。

这一卦的上卦“乾”是天，下卦“兑”是泽。因而，天在上，泽在下，是宇宙的正理，人也必须这样履行责任。所以，这一卦命名为“履”。君子应当

明辨这一上下的分界,以使民心安定。

古代阶级分明。公、卿、大夫、士,依功绩才能,赐给爵位;农、工、商,依身份限制财富。这样,才能使人民的志向安定,天下太平。可是,后世的公、卿、大夫、士,无功无德,却想得到爵位;农、工、商,企图获得与身份不相称的财富,当然使天下大乱。

初九:素履,往,无咎。

象曰:素履之往,独行愿也。

“独”是指特立独行,不随世俗的意思。

“初九”是阳爻,在最下位,象征有才能,却甘心情愿安于低的地位。这是踏步前行的第一步,还不曾被富贵诱惑,仍然本着自己平素的志向前进,所以不会有过失。

《象传》说:虽居低位,却不为纷华所扰,守其志,独立履行自己的志向。

这一爻,说明实践理想,履行责任,应当一本初衷,特立独行,不同流合污。

九二:履道坦坦,幽人贞吉。

象曰:幽人贞吉,中不自乱也。

“坦坦”是平坦,“幽人”指隐士。“九二”阳爻,在下卦中位,性格刚健、中庸;但与“上九”同性相斥,不能相应。因而,以心胸坦荡的隐士比拟,执著纯正,不求闻达,意志不被世俗扰乱,当然吉祥。

《象传》说:坦荡恬静的隐士,所以贞吉,是因为中正而不为世俗扰乱。

这一爻,说明道不合,不相谋,心胸坦荡,择善固执的态度。

六三:眇能视,跛能履,履虎尾,咥人,凶。武人为于大君。

象曰:眇能视,不足以有明也。跛能履,不足以与行也。咥人之凶,位不当也。武人为于大君,志刚也。

“眇”:瞎了一只眼。“跛”:腿有毛病。

“六三”阴爻处阳位故不正,离开下卦的“中”位。所以,《象传》说位不当。阴爻本性柔弱,阳位性情刚暴;以这种性格,竟然尾随在刚强的“乾”的后面,必然非常危险。就像只有一只眼,能看但看不清楚;跛了一只脚,能走却走不安稳。终于踩到老虎尾巴,以致被咬伤。“武人为于大君”,刚愎自用,拥兵自重,心怀不轨,企图叛乱,终于失败,当然凶险。这种情况下应回头看看自己的行为,哪里错了,及时更正。

这一爻,说明践履应当量力守分,不可逞强,以致适得其反。

九四：履虎尾，愬愬。终吉。

象曰：愬愬终吉，志行也。

“愬愬”是恐惧的意思。“九四”也不在中位，阳爻阴位不正，尾随在老虎“九五”的后面，当然危险。不过，前一爻的“六三”是柔弱却要逞强；相对地，“九四”却是刚强而在柔位，强而有力，但态度柔顺，戒慎恐惧，因而能够避免伤害。将来能施展抱负，当然吉祥。

《象传》说，小心谨慎，最终获得吉利，实现志向。

这一爻，强调戒慎恐惧、以柔制刚的法则。

九五：夬履，贞厉。

象曰：夬履贞厉，位正当也。

“夬”同决，果决，用强的意思。“九五”阳爻阳位，又在至尊的地位，以致刚强果决；下卦“兑”是和，象征“九五”的部下，又和悦服从，惟命是听。造成“九五”的独断独行，肆无忌惮。这种作风，即或动机纯正，仍然危险。这一告诫，意义极为深远。

《象传》中的“位正当也”，是指“夬履”的危险，正在有才能，又有地位，以致恃才傲物，过于自负。

这一爻，是说当处在有权有势的时候，不可刚愎自用，惟我独尊。

上九：视履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有庆也。

“祥”包含祸福两面，“考”是考察的意思。“旋”是周旋完备，在此当圆满没有瑕疵解。“上九”已是履卦的最后阶段，是祸是福，要看实践的结果而定。如果践履圆满，没有瑕疵，当然大吉大利。

《象传》中的“上”与终同。“庆”指祸福中的福。是说大吉大利要看结果如何。如果圆满，则是大有福庆。

这一爻，是说通过实践才能得到真正的结果。

履卦，阐释实践理想、履行责任的原则，以“履虎尾”象征，充满危机感，不可不戒惧。应以柔顺、和悦、中庸的态度，小心翼翼去践履。应当坚定平素的志向，不被世俗诱惑，独立特行；又要能心胸坦荡，择善固执，甘于寂寞。应知量力守分，不可逞强冒进。应戒慎恐惧，要能把握以柔制刚的法则，不可一意孤行，刚愎自用。并应一本初衷，贯彻到底，不可妥协，结果要求尽善尽美，稍有瑕疵，前功尽弃。

中孚

信,诚信的原则

巽上

兑下

到此艮卦六爻只剩最后一爻没变,不能再往上变了。但还要继续变,下卦不能变,只能从上卦的初爻注回变,阳变阴上卦成为䷴巽,为风,下为兑,为泽【风泽中孚】。又称游魂卦。

第十章
艮
宫
八
卦

中孚,豚鱼吉,利涉大川,利贞。

“孚”本义是孵,孵卵不能延误日期,有信的含义;“中孚”是心中诚信。这一卦,上下各有两个阳爻,中间两个阴爻,是中心空虚的形象。即虚心,心中诚信,所以称作中孚卦。再则,上下的中爻,亦即“二”与“五”,都是阳爻;阳爻充实,中心充实,也是中孚的象征。“豚鱼”,是指平民用豚及鱼作祭品。《礼记·王制》中说:“平民于春秋两季,用豚与鱼祭祀。身份低的平民,虽然简单地用豚与鱼作祭品,但心中诚信,仍然会被神嘉纳赐福,所以吉祥。”

这一卦的卦形,外实内空,是船的形象。而且上卦“巽”是木,下卦“兑”是泽,木在泽上,也象征船。所以,用有利于渡过大河,比喻心中诚信,就可以冒险犯难。不过,必须以坚守正道为先决条件。

彖曰:中孚,柔在内而刚得中。说而巽,孚,乃化邦也。豚鱼吉,信及豚鱼也。利涉大川。乘木舟虚也。中孚以利贞,乃应乎天也。

中孚卦,以卦形来说,柔爻在中央,上下卦都是刚爻在中位。再则,上卦“巽”是谦逊,下卦“兑”是喜悦,在上者谦逊,在下者悦服,所以说诚信,这样才能教化国家。因为孚的本义是孵,有化的含义。豚鱼吉祥是说祭祀应诚信,虽然仅能做到以豚鱼祭祀的贫乏程度,但仍能被神接纳。有利于涉过大川是说上卦“巽”是木,下卦“兑”是泽,有乘木船渡水的形象。以整体的卦形来说,也是中间空虚的船的形象。心中诚信,坚守正道有利。这样才能符合天的法则,因为天的德性,就是诚信与贞坚。

易经解

象曰：泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“兑”是泽，泽上有风吹来，水虚心承受，任何地方都可到达，象征心中诚信可遍及一切。君子应当效法这一精神，以心中诚信，来审判诉讼；判处死刑的人，也应当尽可能给以减刑。因为下卦“兑”是说，所以说议狱；上卦“巽”是风，风缓和。下卦“兑”是泽，与恩泽相通，所以说缓死。

初九：虞吉，有它不燕。

象曰：初九虞吉，志未变也。

中孚卦的爻辞，除了“九五”以外都不含卦名。因而，与主题缺乏关联。“虞”是度，付度、推测的意思。“燕”与安相同，如《礼记》篇名中的“仲尼燕居”就是安居的意思。“初九”是这一卦的开始，虽然是诚信的卦，但开始却不可轻信，必须付度对方是否可信，才能相信，这样才会吉祥。不过，一旦相信，就应当坚信到底，如果再有疑惑，反而使自己不能心安。相信的对象指“六四”，因为“初九”与“六四”相应，看起来应当毫不考虑地相信。然而，任何事情开始时都必须慎重，不能说相信就立即相信。

《象传》说：“初九”所以吉祥，因为诚信的初衷，并没有改变。

这一爻，说明开始应当慎重；一旦相信，就不可再疑虑。

九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。

象曰：其子和之，中心愿也。

这是众多“爻辞”中最美的句子。“阴”是日荫，“靡”是分散的意思。“九二”与“九五”，在内外卦得中，阳刚充实，象征心中诚信，虽然远离，但仍能相互呼应。就像鹤在阴暗处鸣叫，看不到远处小鹤也会应和。因为“九二”的位置低，所以说阴。《象传》说：这是心中的愿望，能相互沟通的缘故。“爵”是酒杯，“好爵”指“九二”在下卦得中。自己有好酒，愿意与你同杯共享；也比喻彼此的诚意能够沟通。

《系辞传》引用这一爻辞说：“君子在家里说的话，如果是好的，在千里之外，也会响应，更何况在近处呢？君子在家里说的话，如果不好，在千里之外，也会违背，更何况在近处呢？话由自己的口中说出，被众人听到；行为在近处发生，被远处看到。言行对君子来说，像门的框、弩的机，一旦发动，荣誉还是羞辱就已经决定。言行对君子来说，足以使天地动摇，能够不慎重吗？”正因为言行必须慎重，所以用“鸣鹤”、“好爵”来比拟。

这一爻，说明诚信必须能够沟通，引起共鸣，始能发挥作用。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象曰：或鼓或罢，位不当也。

“六三”阴爻在阳位，有盲目行进的倾向。可是，前面有“六四”阻挡，同性相斥；“六三”虽然与“上九”相应，但“六四”也与“初九”相应，势均力敌，不可能亲近，因而敌对。“六三”想要击鼓进攻，又停止后退；忽然悲泣，又欢喜高歌，完全是不知所措的模样。

《象传》说：因为“六三”阴爻阳位不正，地位不当，而“六四”则阴爻阴位得正。所以，“六三”没有战胜的可能，却又满怀敌意，以致不知如何是好。

这一爻，说明诚信必须坚定不移，否则不知所措。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

象曰：马匹亡，绝类上也。

“望”是满月，“匹”是两头马。“六四”阴爻阴位得正，最接近“五”的君位，是地位最高的大臣。所以，用几乎已是满月来比喻。“六四”与“初九”相应，就像一对马。然而，“六四”却与同类的“初九”断绝，要向上顺从“九五”，一对马失去了匹配。《象传》的解释，应断绝无能的伙伴，追随伟大的人物，才会没有灾难。

这一爻，说明诚信应选择对象。

九五：有孚挛如，无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

“挛如”是相互携手。“九五”在上卦得中，阳刚充实，具备心中诚信的“中孚”德性，又在尊位，成为这一卦的主体。在下方，又有同样具备中孚德性的“九二”，成为携手并肩的同志。正如《象传》所说，地位正当，所以无咎。

这一爻，说明彼此诚信，才能相得益彰。

上九：翰音登于天，贞凶。

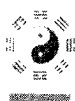
象曰：翰音登于天，何可长也。

“翰音”是鸡，《礼记·曲礼》中说：“祭祀用的鸡，称作翰音。”“翰”是天鸡，即锦鸡，羽毛长又强的鸡，又有高的意思。鸡的鸣声，可以高达天上，但鸡却在地下，声音高而与实体不在一起，以致名实不符。这一卦是信，鸡每天按时啼晨不误时，所以用来比喻信。再由卦形来看，上卦“巽”也是鸡的象征。

“上九”阳刚,并非心中没有诚信,但已经到达信卦的极点,未免自信过度,不服从君位的“九五”,孤高自鸣得意。就像鸡不能高飞,却要登天,不久就坠落到地上。鸡能够长鸣,声音响亮,到达天上,但本身却仍然留在地下。这是说,心术虽然纯正,但却正如孟子所说的,匹夫匹妇将自己推落在水沟中,自作自受,就不可原谅了。当然凶险,难以长久。

这一爻,说明不可因诚信就孤高闭塞了自己。

中孚卦,阐释诚信的原则。诚信,为立身处世的基本,一切道德的根源,可以缩短距离,沟通意志,促进和谐与团结,发挥教化的功能,更可以积极进取,冒险犯难,但也非毫无原则。应以纯正为先决条件,凡事开始谨慎,事前慎重明辨,疑惑就不应信任,信任就不可怀疑,否则必然犹豫不定,不知所措。因而,诚信的对象,并非毫无选择,必须彼此的意志能够沟通,互相能够引起共鸣,彼此诚信,才能发挥诚信的功用。更应知虚心为诚信的根本,自以为诚信,过度自信,反而孤高刚愎,脱离群众,造成失败。

渐

渐进，十年树木，百年树人

巽上

艮下

艮宫第八卦，到此艮卦上卦不能再变了。

只能从下卦注回变，下卦变回☶艮卦，为山。

上卦☴为巽，为风【风山渐】。又称归魂卦。

渐，女归吉，利贞。

“渐”是水浸透，有渐渐前进的含义。

这一卦，下卦“艮”是止，上卦“巽”是顺，柔顺地停停进进，有渐进的意义。当女子出嫁时，必须经过一切婚嫁的礼节，当然也是渐进。这一卦，由“六二”到“九五”，各爻都得正，象征出嫁的女子品德纯正，当然吉祥；但这一纯正，必须坚持，才会有利。

彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

渐渐地，是在前进；但与其他各卦前进的方式不同，是要像女儿出嫁般渐进。由卦变来看，渐卦是由涣卦☱或旅卦☷变化而来。涣卦的“九二”与“六三”交换，或旅卦的“九四”与“六五”交换，都成为渐卦；而且都是不正的刚爻，升进一位，成为得正，以比拟前进就会成功。正因为前进而得正，象征这一婚姻，可以正家，进而可以正国。卦中最重要的爻是“五”，渐卦的五位是刚爻，在中位；而且上卦是止，下卦是顺，不会妄进。所以，行动自由没有任何限制。

象曰：山上有木，渐；君子以居贤德，善俗。

“居”是奇货可居的居，蓄积的意思。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“巽”是木，山上有木，渐渐成长，山也跟着渐渐增高。君子应当效法这一精神，渐渐地蓄积贤德，渐渐地移风易俗。

易经入门

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

“鸿”是鸿雁、大雁。“干”是水边。“小子”是年轻人。“言”是指怨言。这一卦的“爻辞”中，以鸿比喻，因为鸿雁的行列，有秩序，而且是寒来暑往的候鸟，行动与季节的渐进相符合。“初六”是渐渐地开始，由最下方刚刚开始渐进，仍然逡巡不前，与鸿雁降落在水边要登陆时的踌躇相似。因为鸿雁是水鸟，在登陆时显得蹒跚。“初六”阴爻、柔弱，象征小孩子，体力弱，有落伍离群的恐惧。“初”应当与“四”相应，但“初六”“六四”部是阴爻，相互排斥。而且“六四”阴柔，既没有力量应援“初六”，又嫌“初六”落伍，跟随不上，所以对“初六”叱责。不过，以渐进来说，不能勉强前进。“初六”慢慢地走，照道理说应当不会有灾难。

这一爻，说明不可勉强，应量力渐进。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

象曰：饮食衎衎，不素饱也。

“磐”是大石。“衎衎”是和乐状。“素饱”与素餐同，不劳而食的意思。

“初六”是在水边徘徊的鸿雁，“六二”已渐进到磐石，坚固平坦，是落脚最安稳的场所。“六二”柔顺中正，与上方的“九五”相应，所以说是磐石，可以在上面和乐地饮食。“二”是臣位，“五”是君位，又有“九五”赏给俸禄，使“六二”和乐饮食。但“六二”并不是尸位素餐，具备中正的德性，能够辅佐君王，地位安定，所以吉祥。

这一爻，说明渐进应稳当踏实。

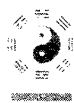
九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

“九三”在下卦的最上方，鸿雁已渐渐地走上陆地。“九三”与“上九”，同是阳爻，不相应，只好与情意不合的“六四”阴爻相亲。丈夫指“九三”，因为情意不合，一去不回。妇指“六四”，也因为不正常的婚姻，怀孕生下的婴儿，不能养育，所以凶险。不过，“九三”刚爻刚位，极为坚强。因而，防御外敌有利。

《象传》说：丈夫一去不回。因为“九三”与“六四”相亲，离开下卦“初六”、“六二”的同群伙伴。“丑”是类的意思。妻子怀孕，生子不能养育是违背了夫妇的正道。有利于防御外寇，是由于上下团结，

可以自保。

这一爻，说明渐进不可刚强过度，以致离群，刚强只适于防御外敌。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

“桷”是角材，房屋的椽木。“六四”更进一步，鸿雁落到树上。但鸿雁的爪，不适于抓握树枝，以致不安定，要在平面的角材上，才能站稳。角材指下方的“九三”，通常柔在刚上，会有不安定的现象，但“九三”与“六四”亲近，所以没有问题。

《象传》说：“六四”阴爻柔顺，又是上卦“巽”的一部分，“巽”是顺从，所以柔顺服从，或许能够得到平面的角材。虽然处于不安定的状态，只要能柔顺服从，就会得到强有力的支持，不会有灾难。

这一爻，说明渐进应当寻找自己能够立稳的环境，才能安全。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜，吉；得所愿也。

鸿雁渐渐前进到高陵上，“九五”是尊位，相当于高陵。但“九五”虽然与“六二”相应。可是，中间有“九三”与“六四”阻挡，尤其是“九三”采取防御外寇的姿态，使“六二”无法与“九五”相聚，以致三年都没有怀孕。不过，“九五”与“六二”都中正，是正当的配偶，邪终不能胜正，“九五”与“六二”得以聚首，达成夙愿，因而吉利。

这一爻，说明在渐进中，也难免会有障碍，但邪不能胜正。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

象曰：其羽可用为仪，吉；不可乱也。

“陆”，是四通八达的道路，与大畜卦“上九”的“何天之衢”相同，指云在天上的往来无阻的通路。

“上九”在这一卦的最上位，象征鸿雁在天空飞向远方，掉的羽毛，可以用做典礼中的装饰。超脱于世俗之外的隐士，虽然对社会没有实际的贡献，但其孤高的德操，却足以成为世人的仪表，所以吉祥。

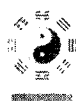
《象传》说：这是以鸿雁的羽毛，比拟隐士的志节，不可以扰乱。

这一爻，说明超脱于世俗之外，即可进退由心。

渐卦，阐释由停顿的状态，迈步向前时，应采取渐进的原则。前进才能建功，前进当然要刚毅，但也要把握中庸原则。不可以勉强，不可以冒进，应当稳当，依据状况，把握时机，脚踏实地，一步步地循序向

易经解

前迈进，动静顺乎自然，才能安全，行动不会穷困。如果刚强过度，不停地冒进，就有脱离群众的危险。当然，在渐进中，会有阻碍，但邪不胜正，必须以正当的方式突破。超脱于世俗之外，不为名利所累，则可进退由心，可以说是进的极致。

第十章

艮宫八卦

第十一章

震宮八卦

震

震动,震雷

震上

震下

震宫第一卦,由两个三爻的震卦重叠而成,又称本位卦【震为雷】

震,亨。震来虩虩,笑言哑哑。震惊百里,不丧匕鬯。

“虩虩”是壁虎,引申为恐惧。“哑哑”是笑声。“匕”是匙,“鬯”是谷米酒,浸泡郁金草,洒在地上,以香气请神降临。

震卦䷲,是象征大地的坤卦䷁,由最下方发生一阳,使大地震动;也有阴阳交合,发生雷电之义。又有纯阴的母亲的坤卦,与纯阳的父亲的乾卦,首次交媾得子的形象。所以,象征地震、雷震、震撼、震动或长子。

震动,本身就能亨通。当地震来时,人人恐惧,惟有记取教训,知道戒惧,以后才能谈笑嬉嬉;也可以解释成当灾难来临,恐惧万分,过后就忘记,谈笑自若,不知警惕,将不会得到任何益处。当地震来时,使百里以内震惊,但虔诚祭祀的人,手中的酒匙,却没有掉落。以此比喻平时戒慎恐惧,当突然遭受震惊时,不会惊慌失措,而能从容镇定。震卦象征擢任祭祀的长子,所以用“匕鬯”比喻。

彖曰:震来虩虩,恐致福也。笑言哑哑,后有则也。震惊百里,敬远而惧迩也。出可以守宗庙社稷,以为祭主也。

震动,就能亨通。震动来临,战战兢兢,因恐惧而知戒备,后来就会幸福。谈笑嬉嬉,因为能够记取教训,以后有了法则可循。震惊百里以内,是说远方受到震惊,而使近处恐惧,应提高警觉。凡事能够戒惧的人,就可以出头主持祭祀,担当保家卫国的重任了。

象曰:洊雷震;君子以恐惧修省。

“洊”是再、重的意思。震卦是两个雷䷲重叠,象征天怒,雷声轰轰。君子应当效法这一精神,以戒慎恐惧的态度,致力于进修德业,自我反省。

《论语·乡党》篇中,孔子说:“迅雷烈风,必须使人变色。”所用的比喻,

与这一卦相同。

初九：震来虩虩，后，笑言哑哑，吉。

象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

这一爻辞的《象辞》，与卦辞的《象辞》相同。“初九”是下卦的主爻，也是震卦的开始，相当于震惊来临，记取教训，能够戒慎恐惧，使以后得福，所以吉祥。

一说，“震来”是指周文王被囚禁在羑里；“笑言”是指以后周代建国。

这一爻，说明记取恐惧的教训，提高警觉，以后才能平安。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵。勿逐，七日得。

象曰：震来厉，乘刚也。

“贝”是古代的贝币，“九陵”是九重的山陵。“六二”阴柔，在“初九”阳刚的正上方。“初九”是震惊的主体。所以，当震惊来临时，“六二”首当其冲，最危险，以致丧失亿万家财，逃往九重的山陵上去避难。不过，“六二”柔爻柔位，又在中位，柔顺中正。因而，丧失的财物不必去追寻，在短短的七天里，就会失而复得。

这一爻，说明遭受震惊，坚持中正的原则，就能迅速复原。

六三：震苏苏，震行无眚。

象曰：震苏苏，位不当也。

“苏苏”是恐惧不安。“眚”是病、过失。“六三”阴爻阳位，离开中位，不中不正，地位不当，而地震是人类的天谴，以致“六三”恐惧不安。但如果因恐惧而能改过行善，仍然不会有灾难。

这一爻，说明因恐惧而知反省良知，即可避免灾难。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

“遂”是坠、止的意思。“九四”虽然阳刚，但不中不正，上下又被两个阴爻挟持，因而，力量衰弱，不够强大，就像被雷震惊坠落在泥淖中，不能动转。

这一爻，说明必须发挥刚毅的力量，才能经得起震撼。

六五：震往来厉，意无丧，有事。

象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

“六五”阴爻阳位不正,当天谴发生地震时,想往上走,却是震惊极点的“上”位;要往下行,又是震惊主体的刚爻,都有危险。不过,“六五”在上卦得中,虽然遭遇重大事故,但不会有大的损失。“意”在此处当大解释。

这一爻,说明当震惊发生时,坚持中庸原则,不偏不激,可使损害减少到最低程度。

上六:震索索,视矍矍,征凶。震不于其躬,于其邻,无咎。婚媾有言。

象曰:震索索,未得中也。虽凶无咎,畏邻戒也。

“索索”是沮丧。“矍矍”是视线不安定。“言”是斥责的话。“上六”阴柔,不中不正,又在震惊的极点,以致在地震中惊恐沮丧,目光闪烁,心神不定;在这种状态下,任何行动,必然危险。不过,当地震发生在邻近,还没有到达自己身上以前,知道戒慎恐惧,就能够避免。然而,“上六”在最上位,身为领袖,邻居遇受灾难,而自己却得以避祸,难免就要听到亲戚们的怨言了。

这一爻,说明它处遭受震惊,自己知道警觉,就可防患未然。

震卦,阐释震惊的应对法则。在发展进步的过程中,难免不发生意外的重大事故,以致震惊。惟有记取教训,凡事戒慎恐惧,才能有法则可循,发挥刚毅的力量,镇定从容应对。哪怕遭受灾难,也可发生迟滞作用,使损害减少到最低限度,并能迅速复原。平时戒慎恐惧,经常反省检讨,即可防患于未然。经常保持高度警觉,在灾难未到来之前,就可使其消灭于无形。

豫

欢乐,对待欢乐的态度

震上

坤下

震宫第二卦,震的上卦不动,下卦的初爻

变,阳变阴☷为坤,为地【雷地豫】

豫,利建侯、行师。

这一卦,与谦卦的形象相反,彼此是“综卦”,谦使他人也使自己喜悦,有交互作用。

“豫”是和乐的意思。在这一卦,惟有“九四”是阳爻,其他的阴爻都服从它,因而得志,心中喜悦。再则下卦“坤”是顺,上卦“震”是动,是愉快地追随行动的形象。所以,命名为“豫”。以人事比拟,人人都乐于追随行动,必然可以建立公侯的基业,有利于用兵。

彖曰:豫,刚应而志行,顺以动,豫。豫,顺以动,故天地如之,而况建侯行师乎?天地以顺动,故日月不过,而四时不忒;圣人以顺动,则刑罚清而民服,豫之时义,大矣哉!

豫卦惟一的“九四”刚爻,有五个阴爻响应,因而得以遂行志向。上卦“震”是动,下卦“坤”是顺,能够顺应时机而行动,所以愉快,命名为“豫”。豫卦顺应时机行动,正如同天地。天地尚且如此,更何况建立公侯基业,或动用武力呢?天地顺应时机行动,所以日月运行,不会有错误,四季循环,不会有偏差,圣人顺应时机行动,所以赏罚公正,人民悦服。豫卦所显示的时间意义,太伟大了!

象曰:雷出地奋,豫。先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考。

“殷”是盛大,“上帝”是天帝,“考”是亡父,“配”是配祀。

这一卦,上卦“震”是雷,下卦“坤”是地,雷在地上爆发,产生雷鸣,使大地振奋,这是阴阳最和乐的现象,所以称作“豫”。古代圣明的君王,效法这一精神,创造音乐,就是仿效雷的声音与和乐的意义,用来崇敬盛德,并盛大地献给天帝,一并祭祀祖先的亡魂。

《孝经》中说：周公在冬至这一天，到郊外祭祀始祖后稷，九月在明堂，一并祭祀亡父文王与天帝。祭祀中使用音乐，是为了使人精神喜悦，有将他们召唤到地上的效用。

初六：鸣豫，凶。

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

“初六”阴爻阳位不正，是小人。但“初六”与“九四”阴阳相应，在上层有强大的援助，能够随心所欲，得意洋洋，不知不觉地高声唱了起来，这种自鸣得意的态度，结果当然凶恶。《象传》说：这是得意忘形，所以凶恶。

“豫”是和乐的意思，应当吉祥，但这一爻辞所以说凶，是指自己一个人快乐，而不是大家和乐。因而，愉快也是有条件的，并不一定完全吉祥。

这一爻，强调愉乐不可一个人独自偷乐，万民同乐才是乐。

六二：介于石，不终日，贞吉。

象曰：不终日，贞吉；以中正也。

“介”是狷介、孤高的意思，“于”当作如解释，“豫”是欢乐，但欢乐却容易使人沉溺，反而陷于忧患。在豫卦中，只有“六二”居中位，阴爻阴位得正，象征上下各爻都沉溺于欢乐中，唯独它保持清醒，坚守中正，像石头般坚定不移，在一天中，随时都慎思明辨，看破吉凶，由于纯正，因而吉祥。《大学》中说：“安而后能虑，虑而后能得。”就是这个意思。

这一爻，强调在安乐中不可沉醉，应保持警觉。

六三：盱豫悔。迟有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

“盱”是仰视的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，象征不中不正的小人；又接近这一卦主体最强的“九四”，因而，仰视“九四”的脸色，迎合其心意，自己得到安乐。然而，这种态度，不久就会后悔。所以，必须立即悔改，迟疑就真的要后悔了。

这一爻，说明安乐应来自正当的方式。

九四：由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。

象曰：由豫，大有得；志大行也。

“由”是由来。“盍”与合同。“簪”是搢的假借，疾速的意思。再则，“簪”用来束发，也解释成聚，朋友聚会，称作“盍簪”，就是来自这一爻辞。

“九四”是这一卦惟一的阳爻，“四”又是大臣的地位，与上下各阴爻呼

应,成为朋友、同志;更得到“六五”君王的信任,成为安和乐的中心人物,所以大有所得。然而,“六五”柔弱,大任寄托在他一人身上,必须诚信,不可猜疑,同志才会前来聚合,得到协助。

这一爻,说明必须诚信,本着疑人不用、用人不疑的态度,才会有安乐。

六五:贞,疾,恒不死。

象曰:六五贞疾,乘刚也。恒不死,中未亡也。

“六五”阴爻柔弱,虽然在至尊的地位,但下方有刚强的“九四”,所以情势危险,像是重病的人。不过,“六五”在上卦的中位,还没有丧失权威,不至于灭亡。处在这种奄奄一息、不死不活的状态下,就必须谨慎,坚守中庸的原则,保持纯正,才能避免灭亡。

这一爻,强调乐而不可忘忧,不忘中庸,坚守纯正,可避免灭亡。

上六:冥豫,成有渝,无咎。

象曰:冥豫在上,何可长也。

“冥”是黑暗、愚昧。“渝”是变。“上六”阴柔,已达到安乐的极点,乐极生悲,离灾祸已经不远。不过,上卦“震”象征动,动就有变的可能。虽然沉溺于安乐,已经到达极点,但只要改变心意,能够悔改,仍然不会有灾祸。

《象传》说:高高在上,沉溺在昏天黑地的安乐中,又怎么能够长久。

这一爻,强调极乐生悲,应有行动,时时求变,才可以保持长久。

豫卦,阐释和乐的原则。大有成就,而且谦逊,当然出现和乐的现象。然而,这一卦的每一爻辞,除了“六三”以外,几乎都不吉祥,虽然卦名是“豫”,但却并非描述喜悦和乐的景象,而是谆谆告诫,和乐容易沉溺,必须高瞻远瞩,居安思危。和乐是众乐,而非独乐。不可自鸣得意,不可迟疑不决,不可在众乐中迷失,必须如磐石般坚贞,坚持中正诚信的原则,因应时机,适时转变。否则,乐极生悲,必将陷于危机,即使不灭亡,也将奄奄一息,难以长久。

解

解开、解放、解脱

第十一章 震宫八卦

震上
坎下

震宫第三卦，震的上卦不动，下卦的二爻再变，阴变阳☳为坎，为水【雷水解】

解，利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

解卦，是与蹇卦形象上下相反的综卦，“解”通“开”、“割”，本意是以刀解牛，引申为解开、解放、解脱，也有摧破障碍，得以艰难开通之意。《序卦传》说：“物不可以终难，故受之以解；解者缓也。”

这一卦，内卦“坎”是险，外卦“震”是动，行动走出困难之外，使困难解除。所以，命名为“解”。

解卦来自升卦䷭，升卦的“三”与“四”交换，就成为解卦䷧。升卦的上卦“坤”，方位在西南，“九三”升入西南的“坤”，成为困难解除的解卦，所以说西南有利。亦即，解除困难，应当用柔。再则，西南的“坤”是地，大地平坦宁静；当艰难解除之后，就应当一切简易宁静，与民休息，不可再繁琐扰民，才有利。当困难解除之后，不宜再有任何行动，应当回到原来的地方休息，才会吉祥。解除困难，应当立即迅速解决，不可使纷扰延续过久，才会吉祥。

彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解，而雷雨作，雷雨作，而百果草木皆甲坼，解之时大矣哉！

“甲坼”是果实裂开。解卦由下卦“坎”的险，与上卦“震”的动构成，是行动而能脱离危险的形象，所以称作解卦。西南是坤卦，性格平易，以平易的方法，解除困难，可以得到大众的拥护。再则，升卦䷭的“九三”与“六四”交换，上升进入西南的坤卦，成为解卦䷧；坤卦象征众，所以说得众。如果没有前往的去处，回来吉祥；由于“九二”在内卦得中，以中庸之道，才能够解除困难。有前往的去处，则愈快愈好，因为前往可以成功，也是指“九二”。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“震”是雷，象征雷雨。依大自然的法则，由秋至冬，冻结闭塞，当闭塞到极点，春天到来了，一切解除，发生雷雨。

各种植物的种子，坚硬的壳破裂，再度萌芽。所以，解除困难的时间因素，太伟大了！

象曰：雷雨作，解，君子以赦过宥罪。

“过”是没有故意犯过错的过失，“宥”是宽恕、减轻的意思。雷雨发生，大自然的闭塞现象解除。君子应当效法这一精神，赦免不是故意犯过错的人，宽恕减轻故意犯罪的人。《后汉书·陈宠传》中说：“到除夕，如果死刑还没有执行完毕，春天已经到来，就要延迟到第二年的冬天才执行。”也就是说人的行为，必须与大自然之道相合。

初六：无咎。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

“义”在此当宜解。这一卦，是解除困难的时刻，“初六”柔爻，在最下方，柔顺，位置不显著，所以安全。而且，“初六”与上卦的“九四”，阴阳相应，虽然不会大吉，也没有灾难。

《象传》说：在“初六”与“九四”刚柔相应的状况下，应当不会有灾难。

这一爻，说明当困难开始之初，就应当迅速解除。

九二：田获三狐，得黄矢。贞吉。

象曰：九二贞吉，得中道也。

“黄矢”是装有黄金箭头的箭。这一爻的象征意义，不容易理解。一说，狐是迷惑使人中邪的动物，象征小人。这一卦有四个阴爻，除了在君位的“六五”之外，还有三个阴爻，所以说三狐。“九二”阳爻刚毅，在内卦的中位，因而中庸，又与君位的“六五”相应，得到信任，能够驱逐迷惑君主的小人，所以说猎获三只狐。射狐如果逃走，就会损失黄金的箭；但射中猎获，就会得回箭。“黄”是地的颜色，在木火土金水的五行中，是中央颜色。箭是直的，象征在驱逐小人时，须用中庸、正直的方法。驱逐小人，是为了使正义伸张，须坚守正道，才会吉祥。

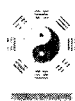
这一爻，说明解除困难，须把握中庸、正直的原则。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

象曰：负且乘，亦可丑也，自我致戎，又谁咎也。

《系辞传》对这一爻的说明：“背负物件，是卑贱小人的工作，车是贵人乘坐的器物。卑贱的小人，乘坐贵人用的车辆，强盗就想夺取了。”

“六三”是阴爻，象征小人却位于下卦的最高位，而且阴爻阳位不正，品

德与地位不相称,必然会招致想盗取这一地位的人出现。就是坚守正道,也难以免羞。

《象传》说:乘坐超越自己身份的车辆,也不惭愧。自己招来强盗,又会是誰的过失呢?后世用“负乘”形容地位与身份不相称的人,就是出自这一爻辞。

这一爻,说明解除困难,名实必须相符。

九四:解而拇,朋至斯孚。

象曰:解而拇,未当位也。

“解”的原意,是用刀将牛角切离。“而”与尔通用,是你的意思,指“九四”。“拇”是大脚趾,指在最下方的“初六”,“初六”与“九四”相应,又在最下方,所以说你的大脚趾。“九四”与“初六”,位都不正。也就是,不正当的相应。不过,“九四”是阳爻,象征君子;“初六”是阴爻,象征小人。虽然相应,却不能成为同志。“九四”断然将“初六”切除,朋友才会到来,对自己产生信心。这正是,切断与小人的关系,才会得到君子的信任。

《象传》说:这是由于位置不正的缘故。因为“九四”应当得正却不正,含有惋惜的意思。

这一爻,说明除恶务尽,才能得到君子的信任与支持。

六五:君子维有解,吉;有孚于小人。

象曰:君子有解,小人退也。

“维”是惟,思的意思。“孚”是信,有验证的含义。这一卦,有四个阴爻,阴爻代表小人,其中只有“六五”在君位,是君子;但容易与其他三个阴爻的小人混淆。君子应当只与君子交往,必须远离小人,结果才会吉祥。所以,君子在思考是否已经切断不良的交往时,应当以小人是否已经退去来验证。

这一爻,说明君子势长,小人必然势消。

上六:公用射隼于高墉之上,获之,无不利。

象曰:公用射隼,以解悖也。

《系辞传》对这一爻说:“隼是猎物,弓箭是打猎的工具,是人在射。君子将猎具藏在身上,等待时机行动,怎么会不利呢?”

“上六”是这一卦的最高位,但不如“五”的君位,所以称公,公爵的意思。“隼”是恶鸟,象征小人,指“六三”。“高墉”是高的土墙,指“上六”在最高位。这一爻,是解卦的终结的一爻,必然一切困难都已经解除。“上六”对贪想高位、不相应的小人“六三”,在他飞上来的时候,就像站在高墙

上射隼般,将其射落,不会有不利。

“悖”是叛乱。《象传》说:公爵将隼射落,以解决叛乱。

这一爻,说明对邪恶应采取断然手段。

解卦,阐释解除困难的法则。发生困难,就应当设法解除。原则上,应当采用柔和平易的方法,才能得到群众的支持,而且应当快速,立即恢复平静,以免扰民。当困难开始之初,就应当刚柔相济,顺应情势,立即解除。应当坚持中庸正直的原则,任用得当,名实相符,不可敷衍了事,徒然增加困难。而且除恶务尽,不惜断然采取严厉的手段。小人势消,然君子势长,才能得到正义力量的信任与支持,使困难消除于无形。

恒

恒久，生活和谐之道

第十一章 震宫八卦

震上
巽下

震宫第四卦，震的上卦不动，下卦的三爻继续变，阴变阳☳为巽，为风【雷风恒】

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

将咸卦倒过来，成为恒卦，彼此是“综卦”，感应短暂，恒久长远，暂与久相互为用。

《序卦传》说：“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒；恒者久也。”

“恒”是恒常、永久的意思。下卦“巽”，象征长女；上卦“震”，象征长男。咸卦是男在女的下方，女尊男卑，象征男女、阴阳相互感应的道理。这一卦，女在男的下方，男尊女卑，象征夫妇的常理。所以，命名为“恒”。占得这一卦，只要有恒，坚持自己的意志，就能够亨通。但动机必须纯正，而且持续，才能无往不利。

彖曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞；久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成，圣人久于其道，而天下化成；观其所恒，而天地万物之情可见矣！

恒是久的意思。上卦“震”是阳卦，下卦“巽”是阴卦，所以说，刚上而柔下；亦即，男尊女卑，是夫妇的常理。再则，上卦“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风相互助长，雷乘风而行，风因雷增强。另外，下卦“巽”是顺，上卦“震”是动，顺从自然法则而行动。以上都是天地的常理。这一卦，“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”，都刚柔相应，这也是常理，都象征恒久。

有恒必然有成，所以，亨通，不会有灾难。但必须以坚持纯真为前提，才会有利。这是说，坚持的必须是正道，就像天地的道理，由于纯正，因而恒久，持续不已。所以说无往不利，就像日月依循自然法则，而能长久普照万物；四季依循自然法则，而能变化永久，生成万物；圣人永久坚持正道，而能教化天下，建立秩序。只要观察这一恒久的道理，就可以发现天地万物的真情了！

象曰：雷风，恒，君子以立不易方。

上卦“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风，经常不停活动，相互助长，象征恒久。君子应当效法这一精神，日常行动，虽然可以临机应变，但自立立人的大原则必须坚持，不能改变方正的准则。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

“浚”是深的意思。“初六”与“九四”相应，阴阳相应是常理。下卦“巽”是入。所以，“初六”必定会深入追求。但“九四”是上卦中惟一的阳爻，也是上卦的主体，而且上卦“震”是动。所以，刚强的“九四”一心力争上游，不会理会“初六”。何况“初六”在最下方，中间又有“九二”、“九三”两个阳爻阻挡。在这种情势下，虽然与“九四”相应，但如果不顾一切，强求深入，即使动机纯正，也有凶险，前进不会有利。也就是说，正义也不能强迫使他人接受，过度要求，就会凶险。

《象传》说：这是“初六”在开始的位置。开始就要深求，所以凶险。

这一爻，说明正义乃上天之道，顺意之事不可强得，也不可强迫他人接受。

九二：悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

“九二”阳爻阴位不正，本来会后悔。但“九二”在下卦的中位，态度中庸。所以，会使后悔消除。

《象传》说：这是能够坚持中庸的缘故。

这一爻，强调中庸原则的重要。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

“九三”阳爻阳位得正，但过于刚强，而且离开中位，又与“上六”相应，以致不满现状，一心上进，不安于位，不能坚守固有的德性，也许会蒙羞。就是动机纯正，也难免耻辱。

《象传》说：这是没有恒心，以致不被人容纳的缘故。

《论语·子路》篇中，孔子也说：“不恒其德，或承之羞。”当是由此处引用。

这一爻，说明自立立人的大原则不可违背。

易经讲解

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

“九四”阳爻阴位不正，所以，狩猎不会有任何擒获。

《象传》说：不论怎样有恒心，由于长久地位不正，又怎么会有擒获呢？这一爻，强调正义的重要。

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

“六五”阴爻柔顺，在中位，又与下卦居中的“九二”阳爻相应，象征坚守柔顺服从的德性，永久不变。不过，柔顺服从是妻子的正道，坚持这一纯正的德性，会吉祥。但对丈夫来说，却不是应有的德性，因而凶险。

《象传》说：妻子永久坚守顺从的德性吉祥。作为妻子一生应当顺从一个丈夫。但身为丈夫的人，衡量事理，应以正当与否为依据，长久听从妻子的话，就会凶险。

这一爻，说明立场不同，所应坚持的德行也不同。

上六：振恒，凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

“上六”已经到达这一卦的极点，又是上卦最上方的一爻，象征极端恒久，也违背常理。上卦“震”是动，因而经常动荡不安；这一爻又阴柔，难以坚持，所以凶险。

《象传》说：在上位，就应具备恒久的德行，经常动荡不安，缺乏恒心，就不能成就大事。

这一爻，说明极端恒久，违背常理，以致不安定的道理。

恒卦，阐释恒久的道理。有恒为成功之本，恒久亦即坚持，但坚持也有一定的分际，必须坚持的，是自立立人正当的大原则，在运用上，依然须把握中庸原则，通权达变，正义也不可强迫他人接受；相反的，应当相互感应沟通。当柔则柔，应刚则刚，不同的立场与本分，所应坚持的也不同。极端坚持，反而违背常理，动荡不安。以上不但是夫妇之道，也是为人处世的大道理。

升

升迁、升进

䷭ 坤上 震宫第五卦，震卦上卦初爻继续变，阳变
䷮ 巽下 阴䷁为坤，为地，下为巽，为风【地风升】

第十一章
震宫八卦

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

这一卦，与萃卦是形象相反的“综卦”，聚集是消极地结合力量，升进则是积极的有所作为，两卦相反相成。

“升”即升，上升的意思。升卦来自解卦䷧，解卦的“六三”上升，与“九四”交换，就成为升卦。上升本身就有通达的含意，加以下卦“巽”与上卦“坤”都是顺，因而，在上升的过程中顺利，不会有任何阻碍。再则“九二”刚爻，在下卦居中，又与“六五”相应，也是非常亨通的形象。以“九二”刚毅、中庸的德性，必然能够得到伟大的人物的援引，无须担忧。南方是人自然面对的方位，也相当于上方，会见伟大的人物，就要往上方前进，所以说，往南方走吉祥。

象曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤；有庆也。南征吉，志行也。

这一卦，是解卦的“六三”柔爻，得到机会上升，成为升卦，无论是从由上下卦的性格，还是整体的卦形来说，都是非常亨通的形象。可以会见伟大的人物无须担忧，是说会有吉庆。向南方前进吉祥，是说要将自己的志向行于天下。

象曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“巽”是木，地里生出树木，不断地长大升高。树木时时刻刻都在生长，如果停止生长就枯死；君子也应当效法这一精神，谨慎自己的德性，不断进修，由小处着手，累积成高大。

初六：允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

“允”是信、诚。“初六”阴爻柔顺在最下位，是下卦“巽”的主爻。巽卦是顺，在上升时，柔顺的“初六”，靠自己的力量不能上升，只能追随上面近接的两个阳爻，跟着上升，非常吉祥。《象传》所说的“上”，即指上方的这两个阳爻与“初六”志同道合，可以追随上进。

这一爻，说明在升进中，应追随志同道合的前辈，才会顺利。

九二：孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

这一爻辞与萃卦的“六二”相同。萃卦的“六二”，柔顺中庸，与刚健中庸的“九五”相应。这一卦，刚中的“九二”与柔中的“六五”相应，同样与人神相互感应的情形相似。对神只要诚心诚意，简单的祭祀，也能获得保佑，不会有灾难。所以《象传》说：由于“九二”的诚意，会有喜庆。

这一爻，说明在升进中，必须有诚信，不必拘泥于形式。

九三：升虚邑。

象曰：升虚邑，无所疑也。

“虚邑”，是无人的村落。阳爻的中央充实，阴爻的中央空虚，上卦“坤”全部是阴爻，所以空虚；坤卦又是地，因而用空虚无人的村落比拟。“九三”刚毅，一心升进，前方又是空虚无人的村落，没有任何疑虑，可以放心大胆地前进。

这一爻，说明升进应当勇往向前。

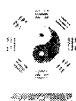
六四：王用亨于岐山，吉无咎。

象曰：王用亨于岐山，顺事也。

随卦“上六”的爻辞说：“王用亨于西山。”西山即岐山，位置在周国首都的西方。亨通享，“亨”是祭祀。自古以来的注释家，许多人都说随卦的“上六”与这一爻是指周文王逃避夷狄侵略，移住到岐山下。

古代的祭祀，依等级划分，帝王祭天地，诸侯祭山川。“四”是诸侯的位置；但王这一称谓，并不限于帝王，诸侯也称王。“六四”柔顺得正，可以顺利地升进，就像君王升岐山祭祀，吉祥，没有灾难。因为祭祀必然诚心诚意，只要诚心诚意，任何事都可以成功。所以，在升卦中也以祭祀比喻。《象传》说：祭祀是应当的事，顺着应当做的事去做，必然吉祥，没有灾难。

这一爻，说明应顺从正当的途径升进。

六五：贞吉，升阶。

象曰：贞吉升阶，大得志也。

“六五”阴爻阳位，本来并不适当，但与下方的“九二”相应，得到刚毅有力的人辅助，就能登上君位。不过“六五”本身柔弱，必须坚守正道，才能吉祥。阶梯便于攀登，所以“六五”能够顺利登上王座。

这一爻，说明用贤，得到有力的辅助，就可以顺利升进。

上六：冥升，利于不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

“冥”是昏昧的意思。“上六”阴爻，柔弱无力，又上升到了极点，已经头昏目眩，摇摇欲坠。所以，必须不停地坚持正道，才会有利。《象传》说：盲目上升到极点，消耗过度，力量已经不足。

这一爻，告诫升进必须有节制，否则后力不继。

升卦，阐释升进的原则。建立群众基础，得到人民拥护，就可以施展抱负，向前升进。升进应追随前人的足迹，作为借鉴，才会顺利。而且应有诚意，才能得到支持。升进是积极地有所作为，应当勇往向前，不必疑虑。但方向必须正当，任用贤能，依循众人所期待的方向前进，必然不会有阻力。更应当有目标，知道节制，盲目冒进，将无以为继。

井

井水，贤人

坎上

巽下

震宫第六卦，震卦上卦二爻继续变，阴变

阳☳为坎，为水，下为巽，为风【水风井】

第十一章
震宫八卦

井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

井卦，与困卦的卦形是完全相反的“综卦”，困与养，一反一正。

《序卦传》说：“困乎上者必反下，故受之以井。”井字的篆书，中间有一点，井是井框，中间的一点是吊桶，井又有围的意思。《孟子》说到古时的井田法，方一里的田，平分成井字形的九等分，四周的八分是私田，中间是公地及宅地，并且掘井共用。《司马法》中说，四处井田合成一邑。全村的人都到井边汲水，形成交易场所，所以说市井。井在古代人的生活中，占有非常重要的地位。“井井”是洁净不渝，“汔”与几同，几乎的意思。“繙”即绞，汲水用的绳。“羸”是累，阻挠及失败的意思。

这一卦，上卦“坎”是水，下卦“巽”是人，水桶进入井中汲水，所以象征井。村落可能有变迁，但井不会变动，人们来来往往汲水，而井水则依然洁净不变。当汲水的瓦瓶，几乎到达水面时，因为吊绳没有完全伸开，以致阻挠，使瓦瓶翻覆破裂，所以凶险。亦即，用贤的道理永远不变，用贤无功也不会有过，人事管道应畅通无阻，造福人民的工具不可毁弃；引申为处理事务，应当遵循过去的成例，不可以任意变更，这样就是没有功也没有过，进退就不会有改变。另一方面，也应当谨慎小心，贯彻始终，不可功亏一篑。

彖曰：巽乎水而上水，井；井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

上卦“坎”是水，下卦“巽”是人，进入水中，将水汲上，所以说是井；井以水养人，而汲之不尽。村邑改变，而井不改变，因为“九二”与“九五”都是刚爻，在上下卦的中位，刚毅中庸而不变。几乎到达水面，吊绳没有伸开，是说功败垂成，徒劳无功。水瓶翻覆破裂，所以有凶险。

象曰：木上有水，井；君子以劳民劝相。

下卦“巽”是木，上卦“坎”是水，以木桶汲水，所以是井。一说，树木由根部汲取水分，到达末梢，与井的作用相似；或者是以木制的水车取水。总之，是辛苦地从井中汲水，以养活人的意思。君子应当效法这一精神，鼓励人民勤劳，并相互劝勉协助，以维持并改善生活。

初六：井泥不食，旧井无禽。

象曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

“禽”即擒，是猎获，有获得的意思；又解作禽兽，或水栖动物。

在这一卦，刚爻象征井水涌出，往上升进，吉祥。“初六”是阴爻，在最下位。所以，相当于井底的泥沙。井中只有泥沙，没有水，当然不能供给饮水，像这种旧井，不能获得水，或是没有水栖动物，也解作没有禽兽来饮水。

《象传》说：井中有泥，不能饮，是指“六”在最下方。旧井不能获得水，因为时间的演变，被舍弃了。

这一爻，说明不合时宜的人，将被淘汰。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

象曰：井谷射鲋，无与也。

“谷”字是一半水与口字组成，水的出口的意思。“鲋”是鲫鱼，也说是虾蟆。“九二”刚毅中庸，象征涌出的水。可是，与上卦的“九五”不相应，而与下面的“初六”阴爻邻接，以致井水漏失，不能上升，残留在井底的水，只能供鲫鱼等小鱼生存，就像漏水的破瓦瓮，失去了效用。

《象传》说：这是有贤人在野，但上方没有援引，无法升进！“与”是应援的意思。

这一爻，说明野有遗贤。

九三：井渫不食，为我心恻，可用，汲。王明，并受其福。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

“渫”是将井中的泥沙挖出，使井水清洁。“九三”阳爻阳位得正，在下卦的最上位，不是井底的泥沙，已是清澈的水，但不能饮用，未免可惜。这是可以汲取饮用的水，犹如有贤士在野，却没人能用他，明智的君王，就应当将这些贤士，提拔任用，无论对君王，对贤士，都是幸福。《象传》中的“行恻”，是说行人都觉得惋惜的意思。

这一爻，说明应当求贤，发掘人才。

六四：井甃，无咎。

象曰：井甃无咎，脩井也。

“甃”是修理井的内壁。“脩”即修。“六四”阴爻阴位得正，但柔弱无力，不能大量供水，这是因为正在修理井壁，不久就可以修好，不会有灾难。就是自己应当进修，充实自己，不会没有出头之日。

这一爻，说明贤者应进修充实，以等待时机。

九五：井冽，寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

“冽”是洁。“九五”刚毅，表示水大量涌出，而且中正，象征井圆满的供应饮水地功能，使人人都有清洁冰冷的泉水可饮。亦即，具备刚毅中正的德性，能普遍施惠给众人。

这一爻，说明应当使贤人为全民造福。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

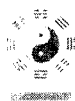
象曰：元吉在上，大成也。

“收”是汲取，“幕”是盖子。“上六”是井卦的最上位，象征由井中将水取上来，到达最上位，使井的功能完全发挥。井水既然汲取不尽，就无须加盖，以开放给众人使用。然而必须可靠，确实能够源源不绝地供水，给人以最大的便利，当人在最高位时，就应当始终诚心诚意地为民服务，才是最大的善行，也是最大的吉祥。

通常上位无位，“五”才是尊位。但井的性质不同，以上位为尊位，可见《易经》的原则并非固定不变。

这一爻，说明当贤者在位时，应当为民服务。

井卦，阐释用贤的道理。当在穷困中，就必须起用贤能，方足以振弊起衰。贤能被遗弃在民间，是莫大的人才浪费，但却往往人事管道阻塞，以致不能任用。因而，当政者必须时刻留意发掘人才，蔚为国用，以造福全民。而贤能的人，也应当诚心诚意，不断进修，充实力量，以服务人民为己志。否则，也会因不合时宜而被淘汰。

大过

大的过度，非常行动

兑上

巽下

震宫第七卦，到此震卦六爻只剩最后一爻没变，不能再往上变了。但还要继续变，下卦不能变，只能从上卦的初爻注回变，阴变阳上卦成为☱兑，为泽，下为巽，为风【泽风大过】。又称游魂卦。

大过，栋桡，利有攸往，亨。

大过卦与颐卦是“错卦”，阴阳爻完全相反。非常行动，需要非常给养，所以，养与过交互为用。

阳大阴小，由卦形来看，这一卦有四个阳爻，阳过度旺盛，是大的过度的形象，所以，称作大过卦。

“栋”是屋梁上的脊木，“桡”是弯曲。这是将卦形当作一根木材来看，中间坚实，两端软弱，用这种木材当做栋梁，不能承受屋顶的重压，以致中央向下弯曲；用来象征人的地位高，却不胜重任。此为内刚外柔的形象。

这一卦，阳爻过度，但其中的“九二”、“九五”，在内外卦得中；内卦“巽”是顺，外卦“兑”是悦，因而，中庸、顺从、使人喜悦，能够得到协助，所以前进有利，而且亨通。不过，必须具备以上所说的德行，否则，屋房就倒塌了。

彖曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

“大过”，是说阳是大，大有过度的意思。栋梁弯曲，是因为木材的根本与末端软弱，不胜负荷。这一卦，阳刚过度，但其中“九二”、“九五”得中，上卦是顺，下卦是悦，顺从而且和悦，所以前往有利，得以亨通。

栋梁弯曲所象征的现象，并不一定恶劣，凡是在不得不过度时，必然是处于非常状况。例如：古代的尧帝，将帝位让给平民舜，商汤王、周武王的革命，都是极其过度的行为；却也都是不得不如此的非常手段。然而，置身

易经解

于非常过度的时刻,就必须有非常过度的才能,才能担当非常过的重任。所以说,大过卦所象征的因时制宜的意义,太伟大了!

象曰:泽灭木,大过;君子以独立不惧。遁世无闷。

“灭”是没的意思。这一卦,上卦“兑”是泽,下卦“巽”是木,水应当浮木,却将木淹没,所以是“大过”不寻常的象征。君子应当效法这一精神,行一般人所不能行的、非常过度的行为,不顾世人的非难,特立独行,而无所畏惧;即使不得已而埋名遁世时,也不会烦恼。

初六:藉用白茅,无咎。

象曰:藉用白茅,柔在下也。

古时席地而坐,不用桌子等,祭祀时,将供品的容器直接放在地下,铺上清洁的白色茅草,表示恭敬。

“初六”如《象传》所说,阴柔又在下卦“巽”的最下方。所以,极端柔顺。虽然在盛大过度的时刻,仍然慎重行事,就像在祭祀时,在祭器下再铺上白茅般地郑重,所以无咎。

这一爻,说明在非常时期行动应当非常慎重。

九二:枯杨生稊,老夫得其女妻,无不利。

象曰:老夫女妻,过以相与也。

“稊”是老根长出新芽。“女妻”是少年的妻子。“九二”是这一卦四个阳爻中最下方的一个,正当阳刚盛大过度的开始。“九二”在上卦无应,与下面的“初六”接近,阴阳相吸,有亲近的可能。但“九二”是盛大过度的阳,与“初六”结合,就像已经枯了的杨柳,由下方的阴性,得到生气,重新长出新芽。老人讨得年轻的妻子,可以生子。所以,没有不利。

《象传》说,这是过度的“相与”,也是过度有缘分的结合。意思是说,不可过度刚强,应当刚柔相济;也有不可单独行动,应当寻求适当的伙伴,才会有利的含意。

这一爻,说明非常时期,不能拘泥常规,应当集结力量,采取非常手段。

九三:栋桡,凶。

象曰:栋桡之凶,不可以有辅也。

“栋”是房顶中央的栋梁,“三”、“四”爻在卦的中央,所以用栋比喻。“九三”刚爻刚位,过度刚强,就像栋梁下弯,不久就有倒塌的危险。“九三”虽然与“上六”相应,但由于“九三”刚强,过度自信,所以《象传》说,“上六”

虽然有心辅助,却也帮不上忙,因而凶险。

这一爻,说明非常行动,必然危机四伏,不可过度自信,失去一切有利于自己的力量。

九四:栋隆,吉;有他吝。

象曰:栋隆之吉,不桡乎下也。

“他”与他相同。“九四”阳刚,但在阴位,虽然大过卦阳刚盛大过度,而“九四”却刚柔兼备,就像栋梁高高隆起,能负担重荷,所以吉祥,不过,“九四”与“初六”相应,阴柔的“初六”前来辅助时,就会使本来刚柔均衡的“九四”变得过于柔和,以致因他人的牵连,而遭受羞辱。

《象传》说:不向下弯曲,所以吉祥,是指不要被下卦的“初六”牵连的意思。

这一爻,说明非常行动,固然需要一切的助力,但也不可被邪恶牵累。

九五:枯杨生华,老妇得其士夫,无咎无誉。

象曰:枯杨生华,何可久也。老妇士夫,亦可丑也。

“士”与“九二”的“老”相对,指年轻的丈夫:“丑”与愧的意思相同。“九五”在一连四个阳爻的最上方,位于阳刚盛大过度的极点,在下卦又无应,以致与上方的阴爻亲近。但“上六”是这一卦的终极,已经衰老,过度阳刚的“九五”,与已经衰老的“上六”结合,就像枯萎的杨树开花,老妇嫁给壮男,即使无咎,也不会光荣。

《象传》说:枯萎的杨树开花,哪里能够长久。老妻少夫,也没有什么光荣。

这一爻,说明非常行动,手段仍应当正当。

上六:过涉灭顶,凶,无咎。

象曰:过涉之凶,不可咎也。

“上六”已经是这一卦的终极,又是阴爻,软弱无力,却又极度过分地要积极有所作为,由于缺少自知之明,当然凶险,就像渡河不知深浅,盲目涉过,以致灭顶。不过,结果虽然凶险,但杀身成仁,依然是壮举,因此就难以责怪了。所以《象传》说:“不可咎。”

这一爻,说明非常行动,往往明知不可为,而不得不有所为,以致覆灭,这是很无奈的。

大过卦,阐释非常行动的原则。当大有蓄积,能够培养实力,到达壮大的时刻,就可以采取非常行动,以实现理想了。但非常行动,必然危险。因

易经解

而,也应当非常慎重,必须刚柔相济,使人乐于顺从才能得一切的助力。不可拘泥于常理,应当采取非常手段,但也不可过度自信。纵然是非常行动,手段仍应正当,才能赢得荣誉。不过,非常行动,往往是明知不可为,而不得不为,因而失败,也无可奈何。

第十一章 震宫八卦

随

顺从大众，顺随自然

兑上
震下

震宫第八卦，到此震卦上卦不能再变了。
只能从下卦注回变，下卦变回☳震卦，为雷。
上☱为兑，为泽【泽雷随】。又称归魂卦。

随，元亨利贞，无咎。

《序卦传》说：“豫必有随，故受之以随。”安和乐利的社会必定人人都来追随。

“随”是随从，随和。这一卦，主要在阐释怎样使人追随的原则；同时，也是舍弃己见，随和众人。随卦䷐是困卦䷮的“九二”降到“初位”；也是噬嗑卦䷔的“上九”，降到“五”位的变卦；又是未济卦䷿的“九二”与“初六”、“上九”与“六五”交换而来。以上都是刚爻下降，在柔爻之下的随从形象，所以命名为“随”。再将上下卦分开来看，下卦“震”是动；上卦“兑”是悦。此动而彼悦，就成为“随”的意思，总之，自己虚心随和他人，他人也会来随和自己，能够相互随和，当然任何事都可以成功。所以，占断说元始、亨通、有利、坚贞，没有灾祸。不过，元始、亨通、有利，是以坚贞为条件。否则，就不能避免灾祸了。《左传·襄公九年》的记载中，有一贵妇人穆姜，想要嫁人，前去问卜，就得到这一卦。卜者说：“随卦有出的含意，元、亨、利、贞，四德齐备，吉祥；可以出嫁。”但穆姜说：“这四德我一项也没有，与随卦的条件不相当。”她这一说，可以说道出了卜筮的真髓。

彖曰：随刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时，随时之义，大矣哉！

“下”是谦卑；“说”即悦，随和。刚爻下降在柔爻之下，下动而上悦，是随从的形象。因此，随卦极为亨通，具有博大、通达、坚贞的德性，所以没有过失。天下的事物都是随着时间而发生变化，这种随时而变的意义太伟大了。

象曰：泽中有雷，随；君子以响晦入宴息。

“响”即向，“晦”是日暮，“宴”与安相同。

下卦“震”是雷，上卦兑是泽，所以说“泽中有雷”。雷潜伏在泽的深处，是安息不动的形象。另外，“震”的方位在东方，象征日出；“兑”的方位在西方，象征日落。又象征春天与秋天，也都有随着时序转换，进入安息时期的含意。生是息的开始，息是生的转机，宇宙万物，在时间的消长中生生不息。所以说，君子应当效法这一大自然的法则，白天勤奋工作，夜晚就要回到家中安息。

初九：官有渝，贞吉。出门交有功。

象曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

随卦的卦辞，主要在说明使他人追随的原则，但爻辞则解说如何追随他人。“初九”是下卦的主体，凡是一阳二阴的卦，以阳为主体；二阳一阴的卦，则以阴为主体。下卦“震”是动，有动才会随。“初九”追随他人，有时自己的主张就不得不变通，但也不能违背原则，以人事比拟，当出任的官位有变动时，不可愤慨，仍然要坚守正道，才会吉祥。又说，应当走出门外，与他人交往，扩大接触面，才会有利。也就是说，破除私见，以群众为依归，随从大众的利益，才会有功效。

这一爻，说明追随不可以固执己见，追随应以群众的利益为依归，变通而不违背原则。

六二：系小子，失丈夫。

象曰：系小子，弗兼与也。

“小子”指年轻人，如《论语》中孔子称弟子们叫小子。“丈夫”，《谷梁传·文公十二年》记事中有：“男子二十而冠，冠而列丈夫。”《说文》中解释：“身高一丈的男人，称丈夫。”这是与儿童相对的成年人的意思。

“六二”与“九五”阴阳相应，但距离过远，而且“初九”就在下方。因而，“六二”的阴，有与“初九”的阳亲近的可能。大凡在追随时，多半会追随靠近的人，“六二”阴爻柔弱，不能坚守贞节，等待正当的配偶“九五”，却因追随身旁的“初九”，以致失去了丈夫。虽然不能说是凶险，但明显地，这是恶事，与“小子”发生关系，必然失去“丈夫”，难以左右逢源。

这一爻，强调不可贪图近利，丧失了本分。

六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

象曰：系丈夫，志舍下也。

“丈夫”指“九四”，“小子”指“初九”，在上方的阳爻是丈夫，在下方的阳爻是小子。大体上，阴不能单独存在，“六三”在上方没有相应，就会依附靠近的阳爻“九四”。下方虽然有阳爻“初九”，由于亲近“九四”的缘故，就舍弃了。就像没有丈夫的妇人，心中喜爱壮年人，因而失去了年轻的男友。“九四”阳刚，在握有实权的大臣位置，所以，“六三”追随这一可靠的成年人，与“六二”不同，是在追随比自己优秀的人，因而有利。但与“六三”相应的对象，应当在“上”位，与“九四”亲近，难免就有意图不良的嫌疑。所以，追随刚强有力的人，虽然有利，但动机必须纯正。

这一爻，强调追随的动机应纯正。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。

象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

“九四”阳爻刚毅，接近尊位的“九五”，实力与君位相当，有能力，又在君王近侧，当然可以达到愿望。然而，“九四”的声势，如果凌驾君王，就难免被猜疑，即或忠贞，也有危险。不过，心存诚信，不背离正道，了解明哲保身的道理，能够使在上者放心，在下者心服，就不会有任何灾祸了。

这一爻，说明追随者应当诚信、守分，而且明辨进退的道理。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉，吉，位正中也。

“嘉”是善。“九五”阳爻，象征阳爻阳位得正，在上卦的中位，又与下卦的“六二”阴阳相当，而且“六二”也是阴爻在阴位得正，在下卦的“中”位。这就是，中正与中正相应，善与善随和，当然可以信赖，非常吉祥了。

这一爻，相当关键，君子必能择善而追随，为善者所信用，实施抱负，必有所为。

上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

象曰：拘系之，上穷也。

“拘”是拘束，“从”是重叠，“维”是束缚。“西山”指岐山，在周都西方。“亨”与享相同，祭祀的意思。

“上六”阴柔，已经到达追随的极限，向上再也找不到出路，就被“九五”“九四”重重束缚，难以摆脱关系。所以这样巩固，必然是出自诚信，因此用周王祭祀西山的至诚来象征。诚可以通神，更何况是人。《象传》说：这是因为到达随和的极致，所以关系才会如此巩固。

这一爻，说明追随的最终目的是通过诚信达到团结，亲密无间。

随卦,阐释追随、随和的原则。人与人之间,个人利益往往会有冲突,有时必须舍弃个人的私见、私利,随和众意、众利,才能维系人与人之间的正常关系。因而,不可固执己见,应当以群众的利益为依归,不可贪图近利有失本分,动机必须纯正,应当以诚信为基础,明辨进退取舍,惟有至诚,才能达到安和众利的目标。

第十一章
震宫八卦

第十二章 巽宮八卦

巽

顺从、谦逊

巽上

巽下

巽宫第一卦，由两个三爻的巽卦重叠而成，又称本位卦【巽为风】

巽，小亨。利有攸往。利见大人。

《序卦传》说：“旅而无所容，故受之以巽；巽者入也。”要进入他人心中，要有谦逊的态度，才会被接纳。

“巽”的原意，是台上放有物，假借为同音的逊，成为顺、入的意思。巽卦，是一阴爻伏在二阳爻的下面，象征伏、顺。顺从他人，就容易被接纳，进入他人的心中；同样的，顺从自然的道理，就容易进入事物之中。所以，有入的含意。“巽”又象征风，无孔不入。

巽卦是阴卦，以一个阴爻为主爻。因而阴柔，不会大亨，只能小有亨通的巽卦，是一阴爻顺从二阳爻，阴顺从阳，是自然的道理，所以前进有利。但顺从也必须选择对象，不可以盲从。因而，要顺从伟大的人物才有利。

彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

“申”是反复叮咛的意思。这一卦，是以两个巽卦上下重叠，“巽”是顺，顺从又顺从，就像三令五申，反复叮咛，使命令贯彻。发布命令的是“九五”刚爻，在上卦得中，而位又正，刚毅而且顺从中正的原则，所以志向能行之于天下。这一卦的柔爻“初六”“六四”，都伏在刚爻的下方，是柔顺从刚的形象。但也因为过度柔顺，只能小有亨通，前进虽然有利，却必须有选择，遇见伟大的人物才有利。

象曰：随风巽；君子以申命行事。

这一卦的卦形，是风随着风；风无孔不入，象征命令贯彻。君子应当效法这一精神，以君子的德行，像风一般不断地吹，像命令一般不断反复，使其贯彻于人民的行为中。《论语·颜渊》篇中还说：“君子的德行象风，人民

的德性像草，风吹到草上，草必定伏倒。”

初六：进退，利武人之贞。

象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

“初六”是下卦“巽”的主爻。巽卦的含意是谦逊，“初六”阴柔，又在最下方，有过度谦卑的现象。因而，缺乏信心，进进退退，不够果断。应当有武人般的坚决果断，才有利。

《象传》说：进进退退是因为优柔寡断，心中有疑惑。要像武人般坚决果断才有利，这样意志才能坚定不移。

这一爻，说明谦逊并非优柔寡断。

九二：巽在床下，用史巫纷若。吉，无咎。

象曰：纷若之吉，得中也。

“史”是职掌占卜、祷告的官，“巫”是降神祈福除灾的巫祝。“九二”阳爻阴位，有自卑的现象，虽然是谦逊的巽卦，但像跪伏在神台下这样自卑，仍然过分，会被认作畏惧或阿谀。不过，以谦逊的巽卦来说，“九二”这种态度，还不能说是大错，如果能像占卜巫祝那样，以诚意敬神，仍然吉祥，不会有灾难。《象传》说：这是“九二”在内卦得中的缘故。

这一爻，说明谦逊并非自卑。

九三：频巽，吝。

象曰：频巽之吝，志穷也。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又在下卦的最上位，并非谦逊；然而，频频表示谦逊的态度，却又不能心甘情愿，终究会露出马脚，招来羞辱。《象传》说：这是因为丧失了意志的缘故。

这一爻，说明谦逊并非虚伪的表示。

六四：悔亡。田获三品。

象曰：田获三品，有功也。

“品”是等级的意思。古时天子诸侯打猎，猎获的野兽，分做三等，射中心脏是上杀，晒干后可当作祭品；射中腿的是中杀，可以宴宾客。射中肠的，是下杀，只能自己食用。“六四”阴柔力弱，在下卦也没有应援，上下又被刚爻挟持，本来应当后悔，但因为阴爻阴位得正，在上卦的最下位，态度中正谦卑，所以使后悔消除。就像打猎，会猎得很多野兽。《象传》说：这是指进取可以建功。

这一爻，说明谦逊正当地进取，才会建功立业。

九五：贞吉。悔亡，无不利。无初有终。先庚三日，后庚三日。吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

“九五”刚健，对谦逊的巽卦来说，并不适当，会有后悔。但“九五”在外卦得中得正，由于中正，会吉祥，使后悔消除，没有不利。开始也许不安定，但最后会有结果。“庚”与更同音，有变更的含意。古时以十天干记日，庚日的前三日是丁日，丁有叮咛的意思；庚日的后三日是癸，与揆通用，是衡量的意思。在事物变更之前，必须叮咛群众知道；事物变更之后，应衡量得失。这样慎重地处置，就会吉祥。

这一爻，说明谦逊是事前周详叮咛，事后检讨得失的慎重态度。

上九：巽在床下，丧其资斧。贞凶。

象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

“贞凶”，通常是正当也凶险的意思。但在此处，《象传》解释成正因为如此，所以凶险。“上九”阳刚，但在这一卦的最上位，却谦逊到极点，就像伏在床下，未免太过分了；又像在旅途中，丧失了旅费与用具，就是地位高贵，也难免会谦卑过度，这样丧失果断，确实凶险。

这一爻，说明谦逊应当恰如其分，不可过度。

巽卦，阐释谦逊的道理。在不安定中，必须谦逊，才能收揽人心，得到助力，始能转危为安。何况谦逊也是做人应有的态度，惟有谦逊，才能进入他人心中，进入万物之中，而被接纳。谦逊是顺从，但也非盲从，必须择善而从。谦逊并非优柔寡断，更非自卑畏惧，当然也不是虚伪。而是应当正当，应当进取，事前叮咛周详，事后检讨得失，惟恐有所偏差的慎重态度；又必须恰如其分，不可过当。

小畜

积蓄、屯聚

巽上

巽宫第二卦，巽的上卦不动，下卦的初爻

乾下

变，阴变阳☰为乾，为天【风天小畜】

小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

“畜”是由田与兹的简体组成，将农作物蓄积的意思。人人相比相亲，结果就有了蓄积。“畜”引申为养与止的含意；“小”也有少、稍、不足的意思。这一卦，下卦乾，上卦巽，都阳多阴少，是“阳卦”；只有“六四”是阴爻，其他五爻都是阳爻，象征阳大阴小，阳过盛，阴不足，亦即企图旺盛，但力量不足。由另一角度看，以一阴蓄养五阳，力量有限，有不得不稍为停顿的现象，所以称作“小畜”。亦即，正直有时也会因蓄积力量不足，不得不暂时停顿，不能有大的作为。不过，这只是小的停顿，不足以阻止行动，不久就可以亨通，原有的理想，终究会实现，是这一卦的含意。

“小畜”与“大畜”相对，卦形也相似。“小畜”下卦乾是健，上卦巽是人，健而且入，意志可以亨通，又“九二”与“九五”，都是阳爻在中位，刚健中庸，有实力，也是意志可以通行无阻的形象。

不过，蓄积不足，力量有限，即或有外来的因素冲激，也力不从心，还不能随心所欲地积极有所作为。所以，用来自西郊的乌云密布，有暴风雨即将来临的迹象，但蓄积没有达到饱和状态，还没有降雨来比拟。密云是阴，西是阴的方位，都象征蓄积力量不足。当周文王被囚羑里，撰述卦辞的时期，正相当于“小畜”时刻，由羑里看，周在西方，所以说“我”。

彖曰：小畜；柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚住也。自我西郊，施未行也。

这一卦的主爻是“六四”，阴爻阴位得正，上下五个阳爻，与其呼应，但力量还不充分，有一时停顿的现象，这是小的阻碍，所以称作“小畜”。下卦乾是健，上卦巽是人；“九二”与“九五”，都刚健中庸。所以意志虽然暂时被迟滞，但最后仍然可以实现。“密云不雨”是说还在进行中，“自我西郊”是指抱负还没有施展。

象曰：风行天上，小畜；君子以懿文德。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“乾”是天；因而，是风行天上的形象。风行天上，还没有普降甘霖，是在酝酿暂时停顿的时刻，所以称作“小畜”。“懿”是美，“文德”指文章才艺与道德。君子应当效法这一卦的精神，美化文章才艺与道德，因为还不到大有作为的时刻。

初九：复自道，何其咎，吉。

象曰：复自道，其义吉也。

这一卦，下卦是“乾”，即是天，应当在上，因而总欲升进，要返回自己原来的地位，然而，相应的“六四”是阴爻，却力量不足，成为障碍。不过，“初九”阳爻阳位得正；又与“六四”阴阳相应，在升进中，“六四”不足以成为障碍，仍然能够按照正确的途径回去。这是返回自己原来应走的道路，哪里会是过失？所以吉祥。

《象传》说：返回自己原来的道路，在意义上就是吉祥的。

这一爻，说明在困顿中应当坚持当初纯正的动机。

九二：牵复，吉。

象曰：牵复在中，亦不自失也。

“牵”是携手的意思。下卦的三个阳爻，志同道合，都要前进，“九二”已愈来愈接近“六四”，不能不担心被阻碍。不过，“九二”刚健，又在下卦的中位，与“初九”携手并进，当可突破阻碍，回到原来的位置，所以吉祥。

《象传》说，与正当的同志，携手并进，而且不偏离中庸的原则，自己就不会迷失。

这一爻，说明在突破阻碍时，应与志同道合的人携手并进，并把握中庸之道。

九三：舆说辐，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

“说”与悦通用，一说，与脱相同。“辐”是固定车轮于轮轴上的掣栓。“九三”也是阳爻，刚健想要进升，但不在中位，与“上九”同是阳爻，又不能相应，而且与“六四”接近，有时会阴阳相吸，和睦共处，就像车轮与车轴，被“辐”结合在一起，不能摆脱。可是“九三”毕竟刚毅，并不能安于被留住的现状；于是，与“六四”争，以“夫妻反目”象征。

《象传》说，夫妻所以反目，是自己的婚姻不合乎命运的安排，是“九三”不能规正妻室。这就是说，在前进的途中，与志不同道不合的人走在一起，

所以才会受到阻碍,发生争执。

这一爻,说明在突破阻碍时,应断然地摆脱羁绊。

六四:有孚,血去惕出,无咎。

象曰:有孚惕出,上合志也。

“六四”以惟一的阴爻,成为五个阳爻前进的阻力,当然担心会受到伤害。可是,阴爻柔顺,又阴位得正,是上卦“巽”象征入的阴爻,谦虚能够容人。加以上方有两个阳爻援助,因而能够避免伤害与忧惧。所以要“有孚”,心地诚信,就可以远离“血”“惕”,不会有灾祸。

《象传》所说的“合志也”,是指“六四”与上方的两个阳爻。

这一爻,说明在突破阻碍时,应一本诚信,就可得到应援。

九五:有孚挛如,富以其邻。

象曰:有孚挛如,不独富也。

“挛”是手指弯曲握紧,如痉挛等;“挛如”手握拢的意思。上卦的三爻,合力突破阻碍升进,所以说“邻”。而且,“九五”至尊中正,具有实力,可以协助相邻的两爻。因而,只要排除私欲,有携手共进的诚信,不但自己富有,也要使邻居富有,就能得到邻居的协助。

这一爻,说明人与人互助的道理。

上九:既雨既处,尚德载,妇贞厉。月几望,君子征凶。

象曰:既雨既处,德积载也。君子征凶,有所疑与。

“载”是满。《诗经·大雅·生民》中有“厥声载路”。

“望”是满月。“征”与行同。“雨”是阴阳和谐的现象。

“处”是安居,停止不前的现象。“妇”“月”都属于阴。

到达“上九”已是蓄积的极点,“六四”的阴,以诚信与五阳精诚团结,共同蓄积力量,已经达到饱和状态,既然降雨,就应当安于现状,不可再贪多无厌。阴已经功德圆满,受到五阳的尊敬;但阴本来应当服从阳,阴极盛,已凌驾阳之上,处于蓄养五阳的地位,则是反常现象。以人事比拟,就像妻压制夫,虽然和谐,用心正当,结果也危险。

当接近满月时,月亮的光亮就是能同太阳所匹敌;阴盛极时,就与阳抗衡,君子就不得不出走,所以凶。

小人是阴,君子是阳,小人得势,君子就会担心被伤害。所以《象传》说:即使是君子,也不能不担忧。亦即蓄积已经达到极限,蓄积过度丰盛,因将招损。

这一爻,再以盈满告诫,蓄积应当适可而止。

小畜卦,阐释因应一时困顿的原则,在成长的过程中,往往因力量不足,发生不得不停滞不前的现象。但并不足以阻止行动,而是在蓄积整备,为下一步行动做准备。因而,应坚定信念,一本初衷,为实现自己的理想,全力以赴;应当本着中庸原则,刚柔并济,精诚团结,共同奋斗,应当断然排除一切羁绊,应当以诚信感召,自助助人,才能结合所有力量,获得一切应援,达到实现理想的目的。最后再以盈满告诫,不可贪多无厌,必须适可而止,蓄积过度丰盛,因满招损,反而凶险。

易经解

第十二章 巽宫八卦

易经解

家人

一家人，治家之本

 巽上 巽宫第三卦，巽的上卦不动，下卦的二爻
离下 再变，阳变阴 为离，为火【风火家人】

家人，利女贞。

“家人”是一家人，说明家庭中的伦理道德。

这一卦，外卦的“九五”，与内卦的“六二”都得正。象征男人主外，女人主内，各守正道。所以，命名为“家人”。并且特别强调，主妇在家中的重要性，主妇正，则一家正；家庭，延伸到家庭以外，必然也正。

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正；正家而天下定矣。

一家人，女在内，地位正，男在外，地位也正，男女在家庭内外，各有正当的地位，这是天地间的大道理。家庭中有严厉的君主，就是父母。一家人，父母、子女、兄弟、夫妻各尽各人应尽的本分，则家庭的伦理道德，就纳入正规；所有的家庭，都走入正规，则天下就安定了。

儒家，以孝悌为一切道德的根本，而骨肉亲情，也确实是人类所共有最亲切最实在的情感。所以，如果能以孝悌的道德，端正每一家庭，则延伸到国家、天下，必然也端正了。因而，家庭规范的延伸，即可成为政治规范。《论语·为政》篇中，有人问孔子：“先生为什么不从政呢？”他回答说：“《书》中不说是孝顺吗？惟有孝顺父母的人，必然能友爱兄弟。使这一道理，实行于每一家庭中，使其端正，就是从政，又何必一定要做官，才说是从政呢？”不过，孝悌出自骨肉亲情，要使其成为规范，必然就得相当严格。所以说：“家庭中有严格的君主，那就是父母。”

象曰：风自火出，家人，君子以言有物，而行有恒。

这一卦，内卦“离”是火，外卦“巽”是风，火使热气上升，成为风；一切事

物,必须以内在为本,然得延伸到外,这是家人卦的象征。君子应当效法这一精神,了解一切事物,都发生于内形成于外的道理,言语应有具体的内容,行为应贯彻一定的原则。

初九:闲有家,悔亡。

象曰:闲有家,志未变也。

“闲”是防范的意思。“初九”为这一卦的开始,阳爻阳位,刚毅得正。象征在家庭中能够防患于未然,就不会有后悔的后果发生。

《象传》说:在家庭中防患于未然,是指当家人还没有改变初衷之前,就要预先防范。《颜氏家训·教子篇》中说:“教导媳妇,应当在刚来的时候;教导儿女,应当由婴孩开始。”在大家庭中,容易发生摩擦,造成后悔。所以,在开始的时候,就要防患于未然。

这一爻,说明在家庭中应防患于未然,才能保持和谐。

六二:无攸遂,在中馈,贞吉。

象曰:六二之吉,顺以巽也。

“馈”是供应食物,“中馈”是在家中负责烹饪供应食物的人,指妻子。“六二”阴爻阴位,过于柔顺,本来并不能主动遂行任何事物;但得正,又在内卦的中位,柔顺中正,是主妇应有的德性。因而,对家庭中主持烹饪供应食物的主妇来说,则是正当而且吉利的。《象传》说:这是由于具备柔顺又谦逊的德性。

这一爻,说明主妇应具备柔顺谦逊的中正德性。

九三:家人嗃嗃,悔厉吉。妇子嘻嘻,终吝。

象曰:家人嗃嗃,未失也;妇子嘻嘻,失家节也。

“嗃嗃”是冷酷的意思。“九三”在内卦的最上位,是一家之主的形象。但刚爻刚位,过于严厉,以致一家人都冷冰冰的。治家过于严厉,难免会有后悔的情形,但结果是吉祥。相反的,如果治家不严厉,妻子儿女整天嘻嘻哈哈,最后就会带来羞辱。所以,治家宁可过于严厉,不可过于松懈。

《象传》说:一家人冷冰冰的,虽然过于严厉,但并未违失正道。妻子儿女笑嘻嘻的,家中就失去节制了。

这一爻,说明治家宁可严,不可宽。

六四:富家,大吉。

象曰:富家大吉,顺在位也。

“六四”阴爻阴位得正，又是外卦“巽”谦逊顺从的开始；守正道，又能谦逊，顺从本分理家，当然会使家庭富足，所以大吉。《象传》说：这是因为巽卦是顺，又阴爻阴位在正位的缘故。

这一爻，说明理家应顺从本分，各尽其责。

九五：王假有家，勿恤，吉。

象曰：王假有家，交相爱也。

“假”与格的音义相同，至的意思。《礼记·祭统》中有“王假有庙”，就是当到达解释。“恤”是忧。

“九五”刚健、中正、在君位，又与内卦柔顺中正的“六二”相应。象征“九五”的王者，来到“六二”的女家，相亲相爱，无忧无虑，结果吉祥。

假与格通用，正的意思。君王拥有天下的大家庭，使天下人相亲相爱。

这一爻，说明一家人应当相亲相爱，和睦共处。

上九：有孚威如，终吉。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

“上九”刚爻，在这一卦的最上位，象征一家之主的家长。“上九”又是这一卦的终了，所启示的是治家的久远法则。治家不可缺少诚信，家长以诚信治家，必然就能感化家人，一心向善。何况，治家的对象，是自己的亲人，往往溺于亲情，过度慈爱，以致缺乏威严，礼仪不足，变成散漫。所以，家长必须诚信，而且威严，这样治家，才会吉祥。《象传》说：威严所以吉祥，是说自己应当反省，严于律己，以身作则，就能使家人尊敬，自然产生威严，而能服从。《孟子·尽心下》中说：“自己做不到的，就不能要求妻子。”《离娄上》中说：“不能诚实地反省，就不能得到父母的欢心。”《尽心上》中又说：“诚实的反省，是最大的快乐。”可以作为这一爻的注脚。

这一爻，说明治家的基本原则，在诚信与威严。

家人卦，阐释治家的原则。孝悌为一切道德的根本，是我国传统文化的一大特色。家庭是社会结构的基础，《大学》中所说的“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的道理，可以说就是来自这一卦。治家，首先应防患于未然。家庭以主妇为主体，应当具备柔顺、谦逊、中正的德性。治家要求宁可过严，不可溺于亲情，失之于过分宽大。在家庭中，每一分子都能各尽本分，相亲相爱，必然和谐。而治家最基本的原则，则在于诚信，以身作则基于诚信的威严。

益

受益，前进有利

第十二章 巽宫八卦

巽上

震下

巽宫第四卦，巽的上卦不动，下卦的三爻继续变，阳变阴☷为震，为雷【风雷益】

益，利有攸往，利涉大川。

“益”与“损”，含义相反，所以卦形也相反，彼此是“综卦”，一损一益，相反相成。

这一卦，是将否卦䷋的上卦，减少一个阳爻，下卦增多一个阳爻而成，上损下益，象征统治者减损财富，使人民增益。益卦的“六二”与“九五”，都中正而且相应，加以下卦“震”是动，所以前进有利。再则，上卦“巽”是风、木，下卦“震”是动，被风吹动的木，象征船。因而，用有利涉过大河来比拟，暗示可以冒险犯难。

彖曰：益，损上益下，民说无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益勤而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

益卦是减损上方，增益下方，使人民无穷的快乐；由上而下，使人民受益，使其道义大放光明。前进有利是由于“六二”与“九五”都中正，所以吉庆。有利涉过大河是因为上卦“巽”是木与风，下卦“震”是动，木在水上漂浮，被风吹动，象征木制的船，发挥了功用。再则，内卦“震”是动，外卦“巽”是顺，顺从道理而行动，必然每天都有增益，一直到无穷。另外，否卦䷋的“九四”与“初六”交换，成为益卦；否卦的上卦“乾”是天，下卦“坤”是地，这是天施予地一个阳，地为天生一个阴，使万物无限增益的形象。大凡使他人增益的道理，时间因素非常重要，应当随时机进行。

象曰：风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

益卦的上卦“巽”是风，下卦“震”是雷，风愈强烈，雷也愈响亮；雷愈响亮，风也愈急速。风与雷相互助长，使气势增益。君子应当效法这一精神，

见到他人比自己优秀善良,就应当毫不迟疑,像风一般立即追随;自己有过失,就应当毫不忌惮,象雷一般果断改过。这是使自己获得增益大原则。

初九:利用为大作,元吉,无咎。

象曰:元吉无咎,下不厚事也。

“大作”是大事。“厚事”也是重大事项的意思。

“初九”在最下位,本来不能有作为。但现在正当上损下益的时刻,由于在上者的施予,使“初九”增益,就会回报,可以担当大事。

但如《象传》所说,在最下位的人民,本来不能胜任大事,所以必须以“元吉”为先决条件。这是说,大事必须绝对是善事,才不会有过错。

这一爻,说明施予能得到人民支持,从事伟大的事业。

六二:或益之,十朋之龟弗克违。永贞吉。王用享于帝,吉。

象曰:或益之,自外来也。

“或益之,十朋之龟弗克违。”在损卦“六五”的爻辞中,也有同样的句子。损卦倒过来,成为益卦。所以,益卦的“六二”相当于损卦的“六五”,但受益的在下位。“六二”柔顺、虚心、中正,与“九五”相应。因而,任何人都都会施以助益,就是用价值十朋的大龟占卜,结果也会如此。不过,“六二”柔爻柔位,过于柔弱;又特别强调,必须永远坚守正道,才会吉祥。古代君王祭祀天帝时,须先行占卜,如果得到这一爻,举行祭天的大典,会是吉祥的。亦即受益与祭天,所需要的虔诚相同。

《象传》说:“六二”的增益,是外来的。就是,否卦䷋的外卦,减少一个阳爻,使内卦增多一个阳爻,成为益卦。

这一爻,说明柔顺、谦虚、中正,必然得到助益。

六三:益之用凶事,无咎。有孚中行,告公用圭。

象曰:益用凶事,固有之也。

在《周礼·大宗伯》中有“以凶礼哀邦国之忧”的记述。周代有这样的惯例,当诸侯各国发生君主死亡、饥饿、天灾、战乱等重大事故时,就报告天子,并通知邻国,请求援助。这一惯例,到春秋时代依然盛行,在《左传》、《国语》中,可以见到很多这样的事例。这时派往邻国的使者,通常都带着礼物。例如《国语·鲁语》中记载:鲁庄公二十七年,鲁国发生饥饿时,臧文仲带着圭与罄的礼物,前往邻国的齐国,请求援助。正相当于这一爻辞。

“六三”在下卦的最上位,与上卦邻接。下卦“震”是动,所以“六三”自动前往,向“六四”请求援助。对君子来说,乞求别人,是可耻的行为;但当发生凶险事故时,则是例外,不是过失。但不为过失,有两个条件:第一、行

为必须符合中庸的道理；第二、在向王公报告时须带着圭当作礼物。王公指“六四”。《礼记·郊特牲》中说：“大夫拿在手上的圭，是为了表示守信。”圭用玉制成，方正有棱角，以象征诚信。亦即，在发生凶险事故时，可以向他人求援，但不可违背中庸的道理，而且要诚实，不可以欺骗。所以《象传》说：当然这是可以的。

这一爻，说明诚实的求助，并不违背原则。

六四：中行，告公从，利用为依迁国。

象曰：告公从，以益志也。

这一爻辞，与前“六三”的爻辞，意义连贯，“公”指“六四”，前来求告的是“六三”。当否卦䷋变为益卦䷩时，自己损失一个阳，增益下卦的“初”的，就是“六四”。所以，求告德行高尚的王公，就会听从。前一爻，“六三”是将凶事告诉邻国，实际上并不限于凶事，有吉事时，也会告诉邻国，相互赠送贺礼，获得增益。不过，必须以履行中庸的原则为条件。可惜“六四”不在中位，因而特别强调。能够这样，迁移国都，以获得强大友善的邻国庇护，当然是有利的。例如《左传》隐公六年的记事中，就有“我周东迁，依靠晋、郑”的记载。由卦象来看，“六四”是由否卦䷋的“初”，迁到“四”，成为益卦，因而有迁都的象征。

《象传》说：这是王公有损己利人的志向。

这一爻，说明中庸是获得助益的条件。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

“惠心”是施予恩惠的心，“德”与得相同。“九五”在中央君位，阳爻阳位，因而刚毅中正；在下卦，又有同样中正的“六二”相应，所以有力量，也有诚意。对人民布施恩惠，用不着问卜，就知道这是非常吉祥。这样，人民必然也诚意回报，使自己也有收获。

这一爻，说明施与受的道理。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

象曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

“上九”阳刚，已经到达益卦的极点。贪得无厌，要求他人奉献，以至没有人再理睬；甚至引起愤怒，加以攻击。正如《论语·里仁》篇中所说的：“行为只放纵在利益上，就会招致许多怨恨。”何况，只看重利益，意志必然摇摆不定，当然结果凶险。《系辞传》说：“在危险时采取行动，人民不会参与；在疑惧中说的话，人民不会响应。彼此意志不能沟通而有所要求，人民

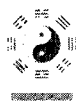

不会给以支持。不给以支持,伤害就要来临了!”

《象传》说:没有人给以协助是因为“上九”所说的,都是自己片面的说辞。甚至有人攻击,是说攻击将来自意料不到的场所。

这一爻,告诫不可贪得无厌。

有失必有得,有损必有益。这一卦,阐释损己益人的原则。损己益人,急公好义,必然使人喜悦,赢得赞美。而且施就是受,诚心诚意助益他人,必然也会得到诚心诚意的回报,获得信任与支持,就可以团结力量,集中意志,成就大事,甚至冒险犯难。但动机必须纯正,目的必须正当,而且把握时机,适时运用。在受益的一方,也必须柔顺、谦虚、中正,他人才会乐于助益。急难时向他人求助,并不违背原则,但应以适度、诚信为条件;而且应向乐于损己益人的人求助,对象要有选择。贪多无厌,不但得不到助益,反而招致攻击。

无妄

合乎自然，不违背规律

巽宫第五卦，巽卦上卦初爻继续变，阴变阳 ䷀ 为乾，为天，下为震，为雷【天雷无妄】

无妄，元、亨、利、贞。其匪正有眚，不利有攸往。

“妄”与诚相反，虚伪的意思；无妄，即不虚伪，也就是依照道理，自然应当如此。《史记·春申君列传》中，将无妄写作无望，是不希望如此但却如此，成为意外的意思。这一卦，是望外的福；也有依道理必然如此的意思。

由卦变来看，讼卦䷅的“九二”与“初六”交换，成为无妄卦，讼卦的“九二”，本来不正，降到初位得正，因为这一变动，由虚变实，自然而且合理；所以，称作无妄卦。

再则，内卦“震”是动，外卦“乾”是健。这一卦的“九五”，刚健中正，又与内卦中正的“六二”相应。这样动而健的形象非常吉祥，所以伟大、亨通、祥和、坚贞，四德具备，当有望外的福。然而，如果动机不纯正，将有弊害，前进不利。

彖曰：无妄卦刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？

无妄卦，是讼卦䷅的“九二”，有外卦来到初位，成为无妄卦内卦的主爻。下卦“震”是动，上卦“乾”是健，象征行动刚健；“九五”刚爻得中，又与“六二”相应，所以大为亨通，有利于正当。天下的使命正是如此，稍有不正即有弊害，就不能称作无妄，不利于前进。违背无妄的原则，要往何处去，那么就去吧，这是违背天的使命，将得不到天的保佑，还能够行动吗？

象曰：天下雷行，物与无妄；先王以茂对时，育万物。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“震”是雷，在天的下面有雷在动，是阴阳相合，创生万物，并赋予合乎自然各不相同的本性，毫无虚妄。因而，古代

帝王效法这一精神，配合季节时序，顺应万物的各别性质，自然而然地养育万物。

初九：无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

“初九”阳刚，是内卦的主爻。原来讼卦不正的“九二”，降到初位得正，成为无妄卦的主体。因而刚毅、无妄，当然就会前进吉祥。所以，《象传》说：可以得志。

这一爻，说明不虚伪的行动，必然有利。

六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往。

象曰：不耕获，未富也。

“菑”是开垦后一年的田，已经不生草。“畲”是开垦后两年的田，地质已渐柔和。开垦后三年的田，种作出新田，已经是能够收获的熟田了。

“六二”柔顺中正，因应天时，顺应天理，个人没有分外的欲望。所以，悠然自得，一切听其自然，而不强求。望与妄通用，这种没有过分欲望的态度就是无妄。所以，不期望不耕耘就有收获，不期望刚开垦的田地就能丰收。人的作为，如果期望过分的收获就是妄；顺其自然，但求耕耘，不问收获，才能称得上无妄。所以，《象传》说：耕耘并非期望富有。

这一爻，说明无妄就是不存非分的奢望。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

这一卦的六爻，都是无妄，但无妄并不一定就有好结果。“六三”阴爻阳位不正。因而，会有完全没有理由的，完全难以想像的无妄的灾害。就像拴在村中的牛，被走路的人顺手牵走，住在附近村里的人，被怀疑是偷牛的贼，而蒙受不白的冤枉。

这一爻，说明不虚伪不一定就能得到善报。

九四：可贞，无咎。

象曰：可贞无咎，固有之也。

“九四”阳刚，是上卦“乾”亦即健的一部分，所以刚健。“九四”在下卦没有相应，表示没有私的交往。这样刚健无私，就是无妄；固守无妄的正道，所以无咎。《象传》说：这种固守正道的德性，是“九四”原来就有的。

这一爻，说明刚健无私就是不虚伪。

易经解

九五：无妄之药，勿变有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

“九五”在上卦“乾”的中央，刚健中正，在尊位，又与下卦中正的“六二”相应，在无妄卦中，是最好的一爻。自备这样的德性，不会虚伪，像健康的身体，不会生病，不必服药，而且喜庆。否则，没有病服药，就成为虚伪，成为妄。所以《象传》说：无妄不需要造作，正如无病不可以服药。

这一爻，说明不造作就是不虚伪。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

“上九”绝不是虚伪的妄；然而，位于无妄卦的极点，却遭遇穷困，不可向前。如果逞强，就成为妄，有害无利。《象传》所说的穷，是穷途末路的意思。

这一爻，说明不逞强就是不虚伪。

无妄卦，阐释不虚伪的道理。当一切恢复正常，又回到真实、不虚伪的无妄时期。不虚伪，当然有利；但也不能保证，一定就有善报。甚至反而会有灾害。然而，不虚伪，是天理、人道必然应当如此的道理。因而，立身处世，必须刚正无私，不造作，不逞强，不存非分的奢望，不计较得失。

噬嗑

咬合嚼碎,刑罚

离上

震下

巽宫第六卦,巽卦上卦二爻继续变,阳变

阴,为离,为火,下为震☳为雷【火雷噬嗑】

噬嗑，亨。利用狱。

“噬”是咬，“嗑”是上颚与下颚合拢，“噬嗑”是上下颚咬合，将吃的东西咬碎的意思。这一卦的卦象䷔，与颐卦䷚相似，是张大口，上下颚相对，中间是空的形象；噬嗑卦，则在上下颚中间加了一个阳爻，成为咬合咀嚼的形象，所以才这样命名。

这一卦的占断，是亨通。凡事不能亨通，必然中间有障碍；这一卦，将中间的障碍咬碎，当然就亨通了。这一含意，象征刑罚。刑罚，就是要铲除构成障碍的不良分子。

这一卦，下卦“震”是雷，上卦“离”是明，雷霆万钧的威势和足以明察秋毫的光明，象征刑罚必须具备的条件。《论语·子路》中说：刑罚不能中肯，人民将手足不知所措。因而，刑罚必须公正。这一卦的主体“六五”，柔爻刚位，在外卦的中位，象征刚柔兼备，具备威吓、明察、适中的条件。所以，有利于执行刑罚。

象曰：颐中有物。

彖曰：颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

这一卦的形象，是口中咬着物，所以称作“噬嗑”。由于咬合嚼碎，所以亨通。这一卦，阴阳各有三爻，各占一半，象征刚柔并济。下卦“震”是动，上卦“离”是明，象征有行动力，而且能明察是非。加以下卦“震”是雷，上卦“离”是电；雷电交鸣，产生震撼力与光明，象征刑罚的威吓与明察。

由卦变来看，噬嗑卦䷔是由益卦䷩变化而来。益卦的“六四”柔爻上升，到达“五”的中央位置。同时，原来在“五”位的刚爻，下降到“四”的位置，就成为噬嗑卦。虽然“噬嗑”的“六五”，阴爻阳位不

正，位置不当。然而，在上卦得中，对执行刑罚来说，仍然适当，所以有利。

象曰：雷电噬嗑；先王以明罚勅法。

下卦“震”是雷，上卦“离”是电，雷电交合，所以称作“噬嗑”。雷具备威吓力，电发生光明；古代的帝王，效法这一精神，使刑罚明显，法律端正。

初九：履校灭趾，无咎。

象曰：履校灭趾，不行也。

“履”即履，“校”是枷。“履校”是穿在脚上的刑具，“灭”是指伤害的意思。

“初”与“上”，多指没有地位的人。在这一卦，“初”与“上”是指受刑的人。“二”到“五”指有爵位的人，亦即施刑的人。《礼记·曲礼》中说：“刑不上大夫。”古代的刑罚，是只以庶民为对象。

“初九”相当于刑罚的开始，罪行不严重，刑罚也轻，所以只罚带脚镣，伤到脚趾。受刑罚为什么说“无咎”？《系辞传》解释说：“小的惩罚，使人戒惧，不敢犯大恶，对小人物来说，这就是福。”这就是说，恶行应及早制止，以免扩大，就可以避免灾祸。《象传》说“不行也”，是指不再犯法的意思。

这一爻，说明对小罪要加以惩罚，以免蔓延成大恶。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

“肤”是柔软的肉，例如：将柔软的肉盛在鼎中的祭品，称“肤鼎”。“灭”是浸没的意思。

“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，因而裁判公正，刑罚适当，处置罪犯，就像咬柔软的肉那样容易。在“六二”的下方，是刚强的“初九”，犯错如果不给以相当重的惩罚，将收不到惩戒的效果。所以，咬伤皮肤，淹没了鼻子，没有大的灾难。

这一爻，说明重罚的重要性。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不当也。

“腊肉”是将小动物连骨头风干，坚硬的肉干，相当于今天的腊肉。

“毒”是味浓的意思。

“六三”阴爻柔弱，不在中位，又阴爻阳位不正，所以《象传》说“位不当”。象征优柔寡断，裁判不能公正适当地顺利进行，就像咬坚硬又味道浓烈的腊肉，因不易下咽，会有小的挫折。但咬碎以后，就能排除障碍，最后还是不会有过失。

这一爻，说明刑罚须严明，一视同仁，严惩大错。

九四：噬乾睇，得金矢，利艰贞，吉。

象曰：利艰贞吉，未光也。

“睇”是有骨头的肉，“乾睇”比“腊肉”还要坚硬。“九四”接近君位，相当于断狱的大臣；而且卦已经过了一半，罪恶扩大，必须施以严刑，当然反抗也加强。所以，用咬“乾睇”来比拟艰难、费力。在这种困难的状况下，必须像金属一般刚强，像箭一般正直，坚守正道，最后才会吉祥。“九四”阴爻刚毅，又在象征明的离卦中，刚而且明，就难免过分果断。因而，必须警惕，不可轻率。“九四”又刚好处在阴位上，容易动感情，因而，《易经》以固守正道来告诫。

在这一卦中，这是最好的一爻。但却以“艰贞”为条件，并不完全顺利。所以《象传》说：“未光也。”

这一爻，强调实施刑罚的困难，必须冷静果断，坚守正道，不可轻率。

六五：噬乾肉，得黄金，贞厉，无咎。

象曰：贞厉无咎，得当也。

“乾肉”又比较柔软，容易咬。“六五”阴爻柔顺，位于外卦至尊的中位，是以君权刑罚，又能适中，自然容易使人信服，所以用“噬乾肉”比拟。再则，“黄”是土的颜色，土在五行的中央，黄色代表中央，以象征中庸。“金”象征刚强，指“九四”；也就是说，裁决能够适中，又有刚毅的“九四”辅佐。不过，刑罚毕竟是不得已的手段。所以，必须坚守正道，而且谨慎用刑，才不会发生过错。《象传》说：这是由于运用得当，所以才会“无咎”。

这一爻，说明刑罚为不得已的手段，必须刚柔并济，公正无私。

上九：何校灭耳，凶。

象曰：何校灭耳，聪不明也。

“何”同荷，负荷的意思。“灭”是伤亡。“聪”是听觉敏锐。“上九”已达到刑罚的极限，罪大恶极，正如《系辞传》所说：累积的恶行，

已经不可掩饰；罪状的重大，已经不可能消解。所以说，颈上带枷锁，磨伤了耳朵，占断凶险。《象传》说：这是由于平时不听忠告，终于犯了大错。

这一爻，告诫犯罪到了不可弥补的程度，结果必然是凶险的。

噬嗑卦，阐释刑罚的原则。法治是政治的根本，为排除障碍，保障善良，建立及保持秩序，往往不得不采取不得已的刑罚手段。罪恶必须及早加以阻止，以防止蔓延。应当采取重罚主义，以“小惩大戒”。刑罚为不得已的手段，难免使人犹豫，遭遇挫折。然而，却又不能不刑罚，所以必须中庸、正直、明察、果断、刚柔并济，坚持原则，公正执行。否则，一旦泛滥，就不可收拾了。

颐

供养、颐养

艮上
震下

巽宫第七卦，到此巽卦六爻只剩最后一爻没变，不能再往上变了。但还要继续变，下卦不能变，只能从上卦的初爻注回变，阳变阴，上卦成为☶艮，为山，下为震，为雷【山雷颐】。又称游魂卦。

颐，真吉。观颐，自求口实。

“颐”卦的形状，像是张开的口，上下牙齿相对，食物由口进入体内，供给营养。所以，有养的含意。将这一卦上下分开来看，上卦“艮”是止，下卦“震”是动，吃东西时，大半上颚不动，下颚在动。所以也有口，这是指出颐的意义。

一个人能正当地行事，不去违反天命，就能够填饱自己的口腹。

象曰：颐真吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民；颐之时大矣哉！

颐卦，正当才会吉祥，是说养人养己必须正当，才能吉祥。“观颐”是指观察他的养育是些什么人物。“自求口实”，是说观察他自己如何养活自己。天地养育万物，圣人养育贤能，并扩大普及到万民。可见，养育因时制宜的道理太伟大了！

象曰：山下有雷，颐，君子以慎言语，节饮食。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“震”是雷，春雷在山下震动时，山上的草木萌芽生长。所以，象征养育。君子应当效法这一精神，言语谨慎，以修养德性；节制饮食，以营养身体。

易经解

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

“龟”在古代用来占卜，又能多日不吃不喝，所以称“灵龟”。“朵”原意是树枝下垂，“朵颐”是下颚下垂，张口想吃东西的形象。“尔”指“初九”，“我”指“六四”。

“初九”阳刚，在最下位，是社会下层刚毅的人。但因与“六四”的小人相应，以致产生贪欲，蠢蠢欲动，将自己如同灵龟般的智慧舍弃，呆呆地张着口，观望他人手中的食物。《象传》说，只羡慕他人的富贵，不知道运用自己的智慧，并不足以富贵，所以凶险。

这一爻，说明临渊羡鱼，不如退而结网的道理。

六二：颠颐，拂经于丘，颐，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

“颠颐”是口中填满食物的意思。

“拂”是违，“经”是常，“拂经”是违反常理的意思。“丘”是高地，指“上”位。“六二”阴柔，象征女人不能单独生活，必须依附阳性的男人。于是，“六二”求养于“初九”。然而，寻求在下方的“初九”供养，就颠倒、违背了常理。因而，又想寻求“上九”供养。但“上九”的地位太高，而且与“六二”不相应，没有供养的义务，以致前往凶险。《象传》说，“初九”“上九”都不与“六二”相应，并非同类。所以，前往也不会有结果。

这一爻，说明求养必须依循常理，不可违背原则。

六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

“六三”阴柔，不中不正，而且在下卦“震”，也就是动的最高位置，象征不正当的行动，已经到达极点，为达到目的，不惜采用任何手段，违反了养的道理。由于养的手段不正当，养的目的即使正当，也会凶险。以致在十年的漫长期间里，得不到供养，没有任何利益。《象传》说，因为它完全违背了养的道理。

这一爻，说明求养必须采取正当的手段。

六四：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

“眈眈”是虎往下注视。“逐逐”是贪得无厌。“六四”阴柔，虽然在上卦处于养人的地位，却连自己也不能养，只好颠倒向下求养于“初九”。不

过“六四”与“六二”不同，“六四”与“初九”都得正，而且相应，以柔顺正当的“六四”与“六二”就养于刚正的“初九”，反而是理所当然，所以说吉祥。

然而，柔弱的在上者，求养于刚强的在下者，就会有被在下者轻视要挟的可能。因而，必须虎视眈眈，威而不猛；而且，要求必须愈来愈严格，才能确保无咎。《象传》说：“六四”反过来向“初九”求养，是为了施予广大的人民，为养天下而委屈，当然无咎。

这一爻，说明求养只要光明正大，不妨取之于民，用之于民。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

“六五”阴柔不正，虽然在君位，却不能养天下，只好求助于阳刚的“上九”；这样做，违反常理。不过，这是为了要养天下，不得已采取的措施，动机纯正，只要坚持正道亦无不可。就如《象传》所说：柔顺地依从“上九”，信任对方，坐待成功，就会吉祥；由于自己没有力量，不可以冒险行动。

这一爻，说明求养只要动机纯正，甚至可以权宜行事。

上九：由颐，厉，吉。利涉大川。

象曰：由颐厉吉，大有庆也。

在君位的“六四”，依赖“上九”，以养万民。所以说，万民是由“上九”所养。不过，“上九”是没有地位的位置，由于君主的信任，地位竟然凌驾君主之上，就不能不戒慎恐惧，才会吉祥。然而，“上九”刚毅，又在最上位，能够排除一切困难，毫无忌憚地救济万民。所以，《象传》说：大有吉庆。

这一爻，说明供养是善行，值得冒险。

颐卦，阐释养的原则。当物资蓄积富足之后，就可以养育天下了。养育应靠自己，不可依赖，不可羡慕，应当运用智慧，使天下得到供养。养育必须依循常理，采取正当的手段，不可违背原则。然而，当不得已时，只要光明正大，不妨取之于民，用之于民，但应威而不猛，公正严格，只要动机纯正，甚至可以权宜行事，也不违背原则。总之，供养是正当的作为，在任何艰险的状况下，也值得全力以赴。

蛊

秩序、治理

艮上

巽下

巽宫第八卦，到此蛊卦上卦不能再变了。

只能从下卦注回变，下卦变回☴巽卦，为风。

上卦☶为艮，为山【山风蛊】。又称归魂卦。

蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

随卦倒转，成为蛊卦，彼此是“综卦”。随和容易同流合污，以致腐败；腐败就需要革新，革新需要随和众利。两者交互为用。

《序卦传》说：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。”“蛊”是皿中的食物，腐败生虫，象征太平盛世秩序崩溃，陷入混乱，发生事端。快乐地与人随和，终于沉溺于安乐，以致腐败，发生事端。必须以壮士断腕的决心，将腐败切除，才能治愈，而且必须冒险。所以，占断原则上亨通，便于顺利渡过大河。“先甲三日，后甲三日”一句，不容易理解。一说，是适合于祭祀的日期。《礼记·曲礼》中说：“宗庙内的祭祀，在柔日。”柔日，是十天干，即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸中的偶数的日子，甲的前三日与后三日，都是偶数的柔日。《汉书》武帝纪元鼎五年的诏书中，引用这一句，即指祭祀的日期。一说，甲是十天干的开始，引申为事件的发端，甲的前三日是辛，同新，是自新的意思，甲的后三日为丁，是叮咛的意思。甲的前三日，是说事物盛极而衰，将要崩溃，事前就应当有自新的精神，想到即将发生事端，尽力防患于未然。甲的后三日，是说事端在刚发生时，还不严重，应当反复叮咛观察，留意不可重蹈覆辙，及时加以挽救。总之，乐极生悲，盛极必衰，这正是有志气的人施展抱负，值得冒险的大好时机，应当以自新的精神，反复思考，叮咛从事。

彖曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

蛊卦的上卦是“艮”，下卦是“巽”，“艮”是阳卦刚健，“巽”是阴卦柔顺，所以说上刚下柔，是上下不能沟通，不久将发生混乱的形象。以变卦来解

释，蛊卦䷑是贲卦䷖的“初九”刚爻，上升到“二”，“六二”的柔爻，下降到“初”；又是井卦䷯的“九五”刚爻，上升到“上”，“上六”的阴爻，下降到“五”；也是既济卦䷾的“初九”与“六二”，“九五”与“上六”，相互调换；都是刚上升柔下降，成为蛊卦，刚升柔降，以致疏远隔阂。再以上下卦来看，下卦“巽”是从，上卦“艮”是止；在下者屈卑顺从，在上者停止不前，必然就会腐败，因而命名为“蛊”。

然而，腐败的本身，则包藏有元始与亨通，是演变的结果，天下因此又会重建秩序。“有利涉大川”，是说天下混乱，正是向前迈进有所作为的时机。“先甲三日，后甲三日”，是说混乱终了，即为太平开始的时刻，这是天体运行的法则。

象曰：山下有风，蛊；君子以振民育德。

上卦“艮”是山，下卦“巽”是风，风向山吹，草木果实散乱，是开始败坏的形象。《左传·僖公十五年》载：秦伐晋时，卜徒公占筮，就得到“蛊”卦，他解说：“蛊的内卦是风，外卦是山，一年到此，成为秋天，我们可以拾取落下的果实了。”

当事物败坏时，不能坐着等待，必须有所作为。所以，君子应当效法这一精神，振奋人民，培育道德。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

象曰：干父之蛊，意承考也。

“蛊”是前人败坏的事业，所以各爻都说到父母。“干”是树干，转为中坚的意思。“考”原意是老，指亡父，也指活着的父亲。如《书经·康诰》中有“大伤考心”。“有子”是说有才干的儿子。

“初六”是蛊卦的开始，败坏还不严重，容易挽救，因而“初六”已兢兢业业，开始挽救前人败坏的事业。这是儿子挽救父亲的事业的现象，有这样能干的儿子，就可以重振家业，使父亲没有灾祸。然而，挽救败坏的事业，必然困难重重，所以必须奋发勤勉，最后才能吉祥。

《象传》说，这是儿子能够继承父亲的意志。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必然是在艰苦中奋斗。

九二：干母之蛊，不可贞。

象曰：干母之蛊，得中道也。

“九二”阳刚，在下卦的中位，象征有才干的儿子。“九二”与“六五”相应，“六五”是阴，以母亲比拟，这是儿子为母亲善后的形象。然而，刚强的儿子为柔弱母亲的失败善后，如果过分认真谴责，就会伤害亲情。下卦

“巽”是顺、入，因而，应当缓和地劝告，使母亲采纳自己的意见，不可以因坚持正义而严辞谴责。

《象传》说，不可过于严厉，是因为得中庸之道的缘故。

这一爻，说明挽救败坏的事业，谴责过去无益，应以中庸原则，致力于将来。

九三：干父之蛊，小有悔，无大咎。

象曰：干父之蛊，终无咎也。

“九三”阳爻阳位，过于刚强，又离开了中位。以这种性格刚强的儿子为父亲的失败善后，难免会有急躁过分的情形，因而多少会懊悔。不过，“九三”在下卦“巽”中，有顺从的美德，而且阳爻阳位得正。所以，对父亲柔顺，动机纯正，结果就不会发生大的过失。

这一爻，说明挽救败坏的事业，不可刚强过度。

六四：裕父之蛊，往见吝。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

“裕”是宽容的意思，“六四”柔爻柔位，过于柔弱，不足以担当大事。以这种性格为父亲的失败善后，就会过于宽大，不能追根究底，彻底整顿，以致愈陷愈深，自取羞辱。所以《象传》说：过于宽容，虽有心向前，却一无所获。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必须彻底，不可过于宽容、妥协。

六五：干父之蛊，用誉。

象曰：干父用誉，承以德也。

“六五”阴爻柔顺，在上卦至尊的中位，下方又有相应的阳爻“九二”，象征后面有刚毅的儿子为后盾，可继承父亲的事业，当会使声誉日隆。例如：殷代的太甲，周代的成王，都是柔弱的天子，但有伊尹、周公辅佐，都得到治国以成的声誉。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必须用贤能之人。

上九：不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可则也。

前面的一爻辞，都用“蛊”这个字，只有这一爻辞，没有“蛊”，以“事”字替代。因为“蛊”就是“事”。

“上九”阳爻刚毅，但在“上位无位”的位置，又在这一卦的最外面，象征

淡泊,置身于事外之意。也就是“上九”是刚毅的隐士,将浮世看成过眼云烟,以自己的方式孤高生存,不为王侯做事。《象传》说:这是有他自己的志向,自己的原则。“不事王侯,高尚其事”在《后汉书·逸民传》的序中加以引用,成为后世赞美隐士的佳话。

这一爻,说明应有隐士般高尚的气节,坚持自己的原则。

蛊卦,阐释振疲起衰的原则。盛极而衰,乐极生悲,由于耽于安乐,终于由太平盛世,演变成乱世。然而,面对乱世,有志之士,不可坐以待毙,而应该有所作为;挽救已经败坏的事业,必须在艰苦中奋斗。谴责过去无益,应着眼于未来。应把握中庸的原则,不可采取过于刚强的手段,以致引起反抗;但也不可一味宽容妥协,必须彻底革新。必须有得力的助手,应当任用贤能,而且不是短时期的工作,应当培育人才,使之后继有人。并且应有隐士般高尚的气节,坚持自己的原则。

易经解

第十二章 巽宫八卦

第十三章

离宫八卦

离

丽、依附、攀附

离上
离下

离宫第一卦，由两个三爻的离卦重叠而成，又称本位卦【离为火】

第十三章 离宫八卦

离，利贞亨，畜牝牛，吉。

离下离上，离卦也是“纯卦”，同时，它与坎卦是阴阳爻完全相反的“错卦”，遇险必须攀附，攀附才能脱险。二者交互为用。

《序卦传》说：“陷必有所丽，故受之以离，离者，丽也。”

“离”是“丽”，附着的意思，这与离字的通常意义似乎相反；但附着的两物，必然是分离的，所以也有附、偶、合的含意。离卦，是中间的一个阴爻，附着于两个阳爻的形象，因而命名为离卦。离卦又象征火。火的内部空虚，外表光明，正相当于中间阴虚，外方阳实的卦形；而且，火又必定附着在燃烧的物体上。离卦又代表太阳，有明的意思，都是由火引申而来。天地间的物体，必定附着在某种物体上，始得以存在；但附着对象，必须正当。人依附的对象，如夫妻、朋友、工作、理想等，也无不如此。所以说，坚守正当才有利，才能亨通。母牛是非常温顺的动物，比喻柔顺的德性。亦即，附着必须坚守正道，才能有利、亨通；但必须具备柔顺的德性，才能吉祥。

彖曰：离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨；是以畜牝牛，吉也。

“丽”是并排的两头鹿，有相互依附的含意；丽又与离同音，所以离与丽，是附着的意思。日月附着在天上，各种谷物草木，附着于土，万物都有附着对象，但必须正当。这一卦，是两个离卦重叠，离卦代表光明，所以，是双重的光明。“六二”得正，又上下光明，是光明又附着于正当的形象，所以，能够教化天下，达成移风易俗的目的。“六二”与“六五”，又都以柔爻附着在中位，“六二”又在正位，柔顺中正，因而亨通，就像畜养柔顺的牝牛一般吉祥。

象曰：明两作离，大人以继明照于四方。

这一卦，是由两个代表光明的离卦组成，象征无限光明。

伟大的人物，应当效法这一精神，以光明磊落的胸怀一以贯之，普照四方。

初九：履错然，敬之无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

“履错然”，是足迹错杂状，“辟”与避同。“初九”阳刚积极，在离卦的开始，象征聪明，又急于上进。然而，在开始的时刻，方向未定，横冲直撞，脚步错乱，就有陷入危险的可能。因而警告他必须谨慎，不可妄动，这样才能如《象传》所说，避免灾难。

这一爻，说明依附应先认清对象。

六二：黄离，元吉。

象曰：黄离元吉，得中道也。

“黄”是土色，土在五行的中央，所以是中色。“六二”在内卦的中位，因而附着于中色；“六二”又阴爻阴位得正，具备中正的德性，当然大吉，这与坤卦“六五”的“黄裳元吉”的意思相似。

这一爻，说明依附应本中正的原则。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

象曰：日昃之离，何可久也。

“昃”是日西倾，“离”是明，“耋”是七八十岁的老人。“九三”阳爻阳位正当，在上下两个阴的中间，前一个太阳，已夕阳西垂，后一个太阳，正旭日东升，升沉生死，本是自然的常理。所以，人当风烛残年，就应当敲着酒罐高歌，欢度余年，知天乐命。否则，就难免自怨自艾，徒然悲伤了，这样当然凶险。

这一爻，说明生死是自然的常理，应当知天乐命的道理。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

“如”与然相同。“九四”正在上下两个“离”之间正是太阳的连接处，前面的太阳，已经西沉，后面的太阳，正在升起的微妙时刻。然而，“九四”阳刚，可以说是后一个太阳的主体。因而，激烈地压迫阴柔的“六五”，有突

易经解

如其来的感受,象征前一位明君的崩逝,由后一位明君继承,正是有权势的奸臣威胁君位的时刻。像这样的奸雄,必然被焚,被杀,被唾弃,死无容身之地。

这一爻,说明依附不可乘人之危,不可采取胁迫的手段。

六五:出涕沱若,戚嗟若,吉。

象曰:六五之吉,离王公也。

“沱若”即滂沱,流泪。“六五”柔弱不正,在君位,被上下的阳刚逼迫,以致流泪悲伤叹息。幸而“六五”在外卦中,以柔而中的性格,虽然处境危险,日夜忧惧,但也正因为如此,时刻警觉,反而能化险为夷,所以吉祥。《象传》说:“六五”的吉祥,是因为附着在王公的地位,由于地位尊贵,奸险的小人难免有所顾忌。

这一爻,说明依附应当谨慎地运用柔而中的原则。

上九:王用出征,有嘉折首,获匪其丑,无咎。

象曰:王用出征,以正邦也。

“丑”是类的意思。“上九”已是这一卦光明的极点,位置高,能够明察到全国的每一角落,而且阳刚果断。因而,可以用兵,诛杀恶人。不过,也不是滥杀无辜,杀的是首脑,捕捉的同党附从,则不必深究,所以无咎。《象传》说:这是整治国家的必要手段,所以不会受到责备。

这一爻,说明邪恶应当断然地排除,但只杀首恶,不究胁从。

离卦,阐释依附的原则。当在险难中,必然就要攀附,找到依托才能安全。但寻求依附,首先应认清目标,必须谨慎选择。应把握中正的原则,不可投机取巧。应觉悟升沉、生死是自然常理,知天乐命。依附不可乘人之危,采取胁迫的手段,以免招祸。依附强者,应柔顺中庸,时刻警觉,才能化险为夷。附着的目的在于团结,因而,破坏分子应当被断然扫除,但也要宽大,只铲除首恶,胁从则不予深究。

旅

旅行、旅之不安

离上

艮下

离宫第二卦，离的上卦不动，下卦的初爻

变，阳变阴☶为艮，为山【火山旅】

第十三章 离宫八卦

旅，小亨，旅贞吉。

旅卦与丰卦是“综卦”，过度盛大，容易迷失，盛极必衰，又流离颠沛，互为因果。《序卦传》说：“穷大者，必失其居，故受之以旅。”当盛大到极点，一定又会失去安定的处境。

“旅”是羁旅，在外旅行。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上烧火，火势蔓延，不停地往前燃烧，就像旅行的人急着赶路，所以称作旅卦。

旅行，是一种经常变换场所的不安定的行动，动机多半是在国内失业，犯罪逃亡，或者不得意；因而，不会大有亨通。由卦形来说，“六五”阴爻，在外卦得中，但与内卦对应的“六二”，同是阴爻，相互排斥。所以，不过是小亨通而已。

人在外旅行，生活不安定，周围都是不相识的人，缺少照应，颠沛流离，心理容易不正常，不论在任何情况下，都必须遵守正道，才会吉祥，旅行当然也不例外。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

旅卦稍有亨通，因为“六五”柔爻，在外卦得中。并且追随上下的刚爻“上九”与“九四”，因而柔顺中庸，兼有刚毅的德性。内卦“艮”是止，外卦“离”是明与附，静止而且附着于光明，所以稍有亨通，只要在旅行中坚守正道，就会吉祥。旅行的现实意义，可就太大了！

孔夫子曾经周游列国，他对旅途辛劳的体认，必然极为深刻。

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留狱。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上有火，不停地蔓延，象征旅

行。君子应当效法这一精神，以下卦的明察，与上卦的慎重，执行刑罚；以山上烧火一刻也不停留的精神，迅速裁判诉讼，而不拖延。

初六：旅琐琐，斯其所，取灾。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

“琐琐”是琐碎小器。“初六”阴柔，而且在最下位，是猥琐的小人，在辛劳的旅途中，更加吝啬小器，所以招来灾难。《象传》说：这是在失意时，人穷志短，所以会有灾难。

这一爻，说明在不安定中，不可斤斤计较于小节，应当大处着眼。

六二：旅即次，怀其资，得童仆，贞。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

“即”是就、住。“次”是停止、旅舍的意思。旅行中最安定的时刻，是投宿在旅舍中；最能心安的，是带有充足的旅费。最可靠的，是有忠实的童仆。“六二”柔顺中正，因而具备这些最佳的旅行条件。所以《象传》说：最后不会有怨尤。

这一爻，说明转危为安，必须有万全的准备。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

旅途中，投宿的旅舍失火，随身的童仆又逃亡，即使坚守正道，也有危险。因为“九三”刚爻刚位，过于刚直。不在中位，难以安定。而且又在下卦的最高位，态度高傲，遭遇这些不幸也就在所难免了。

《象传》说：投宿的旅舍失火，也够悲伤了。在旅途中，以傲慢的态度对待下人，下人就会逃走。

这一爻，说明必须以谦虚的态度，得到一切助力，才能转危为安。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

“资斧”，是旅行时携带的钱财与斧头，在露宿时，用斧头砍除荆棘，以便于扎营。“九四”阳爻阴位，刚柔并济，又在上卦的最下位，态度谦虚。所以，在旅行时，能够得到安稳的住处，露宿时，也有利斧可以整理扎营的场地。然而，阳爻阴位，毕竟不是正当的场所。而且，上方“六五”是阴爻，没有强力的援手，向下虽然与“初六”相应，但也是阴爻，力量弱。因而，虽然在旅行中有足够的旅费与应用的器具，心中仍然不会愉快。孟子在齐国，

给以万钟的爵禄，劝他留下，又赠给他黄金百镒，都不接受，当时的心情，料是如此。

这一爻，强调安定必须正当。

六五：射雉。一矢亡，终以誉命。

象曰：终以誉命，上逮也。

“六五”是上卦“离”的主爻，离卦是明。所以，用羽毛光彩鲜亮的山鸡比拟。“六五”阴爻得中，柔顺中庸，就像在射山鸡时，最初虽然不顺利，丧失一支箭，但最后仍然得到荣誉与爵命。古时被任命为官吏时，有将山鸡当作礼物献给君王的习俗，以象征立身处世光明磊落的态度。

《象传》说：这是由于他的为人，可以上达的缘故，“逮”是及的意思。

这一爻，说明求安定应有不计一时得失、光明磊落的态度。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易。凶。

象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

“易”是场、田畔、国界。鸟飞得高，“上九”在最高位，所以用鸟比喻。“上九”刚爻在最上位，表示倔强傲慢。在旅途中，这种态度，就会被厌恶。开始也许洋洋得意，最后必定号咷大哭，就像鸟的巢被烧掉，没有可以安身的地方。上卦“离”是火，所以说焚。“牛”是柔顺的动物，在田畔丢失了牛，象征丧失了柔顺的德性，所以凶险。

《象传》说：“上九”在旅卦的最上方，当然被焚毁。在田畔丧失了牛，象征终久会默默无闻。

这一爻，说明求安定必须柔顺，不可倨傲。

旅卦，阐释求安定的原则。盛大到极点，必然又陷入不安定的状态，难有大的作为了。在不安定的状态中，一切都容易不正常，必须守正。应当大处着眼，先求安定，不可斤斤计较于细节。必须诚实检讨，审慎策划，有万全准备，然后行动。更须以谦虚的态度，结合群众，获得一切的支持与助力，手段更应正当。这样不计较一时的得失，态度光明磊落，柔和顺其自然，把握中庸原则，才能转危为安。如果有恃无恐，倔强倨傲，得意忘形，就难逃失败的命运了。

鼎

鼎革、养贤

第十三章
离宫八卦

离上

巽下

离宫第三卦,离的上卦不动,下卦的二爻

再变,阴变阳☳为巽,为风【火风鼎】

鼎，元吉亨。

鼎卦的卦形，与革卦完全相反，彼此是“综卦”，革是去旧，目的是更新，相反相成。

“鼎”是煮食物的器具，一切生硬的物，经过鼎煮熟，都会变软，有更新的作用。再则，鼎卦的卦形，也像鼎，“初爻”像鼎的脚，“五爻”像鼎的耳。另外，下卦“巽”是木，上卦“离”是火，也象征燃木煮物的鼎。鼎不但是煮食物的器具，古代也将鼎看作代表君王权威的宝物，也是祭器与供养贤士的器皿。鼎上的花纹，有镇邪的作用，有时也将法律条文刻在鼎上，以显示法律的庄严。改朝换代后，新登位的君王第一件工作就是铸鼎，颁订法律，以象征新时代的开始，并表示吉祥。所以，朝代改变，称作鼎革。这一卦，来自巽卦䷸。巽卦的“六四”与“九五”交换，成为鼎卦，是柔爻上升到“五”位，与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通。象征贤士会被君王赏识，达到愿望。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨，以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

鼎卦，是卦的形状像鼎。下卦“巽”是木、入，上卦“离”是火，木放入火内烹饪，所以是鼎。圣王用鼎烹饪，以祭祀天帝；大量烹饪食物，以供养圣人、贤人。再则，内卦“巽”是顺，外卦“离”是目、明，“六五”相当于鼎的耳目，象征内心顺从，耳目聪明。鼎卦来自巽卦䷸，“六四”柔爻升进到“五”，占有中位，又与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

“凝”是聚、成的意思。这一卦，上卦是火，下卦是木，木上面有火，是烹饪的形象，称作鼎。鼎的形状，端正稳重，君子应当效法这一精神，以端正稳重的态度，凝聚完成天赋予的使命。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

“否”是臧否的否，恶、失的意思。“初六”在鼎卦的最下位，相当于鼎的脚，“初六”与上卦的“九四”相应，以致鼎脚向上，因而翻倒。本来不应当是好现象，但“初六”是卦的开始，鼎还没有开始煮食物，鼎翻倒，先将鼎中残留的渣滓污物倒出，反而有利。譬如讨妾，会引起家庭纠纷，本来不是好事，但如果讨妾生了儿子，有了后嗣，又另当别论。所以，不会有灾难。

《象传》说：鼎颠倒，反而有利于污物倒出，以去旧布新，追随上卦“九四”的贵人，并不违背常理。

这一爻，说明养贤是为了储备人才，以除旧布新。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

“九二”阳爻，有充实的含义，又在下卦的中位，是鼎中装满食物的象征。“仇”指“初六”，阴阳本来应当相互吸引，但“初六”阴爻阳位不正，所以说染有疾病。“九二”惧怕传染，因而仇视。而且，“九二”刚毅中正，“初六”是小人，也不应接近。

《象传》说：鼎中充实，是说本身有才能，但对进行的方向，仍然要谨慎。自己的仇人有恶疾，只要坚守正道，就不会被感染，最后也不会有怨尤。

这一爻，说明养贤，应排斥小人。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

象曰：鼎耳革，失其义也。

“革”有去的意思，“方”与将同。“九三”相当于鼎的腹部，阳爻充实，如同鼎中装满食物，但刚爻刚位，又离开中位，过于刚强，与相当于鼎耳的“六五”，并不相应，就像鼎失去了耳，所以用革字；因为“九三”在上下卦的交接处，也有正当变革时刻的含意。鼎没有耳，拿起来不方便，所以行动阻塞，象征人才没有出路。“雉”是山鸡，脂肪的味

道最美，古时有用腊山鸡作陪鼎，这是副菜的礼节。上卦“离”是鸟，所以用雉比喻。吃不到用山鸡做的美肴，是说得不到君王“六五”的爵禄。虽然遭遇如此，但“九三”得正，只要坚守正道，将来会与“六五”的君王肝胆相照，有发挥抱负的一天。“九三”是阳爻，“六五”是阴爻，阴阳相和成为雨，可使上卦“离”的火亏损，预料中的后悔，可以消除，最后仍然吉祥。《象传》说：由于“九三”与“六五”不相应，以致失去彼此了解的正当途径。

这一爻，说明贤能不被重用，应坚守正道，终有出头的时日。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

“餗”是用八珍煮成的米羹。“形渥”，一说是刑剐，重刑的意思，但与上两句的意义，似乎不连贯。一说，是湿淋淋的意思。

“九四”与下卦的“初六”相应，但“初六”是阴柔的小人。“九四”将重要的工作交给“初六”，必然成事不足，败事有余。就像折断鼎足，打翻了王公的美食，弄成湿淋淋的。《系辞传》引用这一爻辞说：“才能薄弱，而地位尊贵，欠缺智慧，而图谋大事，能力不足，而职责重大，就难免发生灾祸了。”这就是说，当才能不足以担当大任时，必然凶险。《象传》说：这不是信任与否，而是才能是否足以胜任的问题。

这一爻，说明应知人善用，小人不可以担当重任。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

“铉”是鼎耳上的吊环。由卦形看，“六五”相当于鼎耳。“黄”是中色，“五”在上卦的中位，所以说黄金的耳。“金铉”，是坚固的金属的环，指“九二”。“六五”阴爻，本身中虚，与“九二”刚爻相应，“九二”前来会合，就相当于有了黄金耳，鼎有坚固的环利于固守。在这样有利的条件下，只要坚守正道，当然有利。

《象传》说：“六五”虽然中虚，但有中庸的德性，使其得以充实。

这一爻，说明刚毅的臣，只有得到明智的君，才会相得益彰。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

“上九”在鼎卦的最上方，相当于鼎耳的环。“上九”阳爻阴位，刚柔得到调节，就像坚硬又温润的玉，刚毅而又不失温情，当然大吉，无往不利。

这一爻，说明刚柔兼备，无往不利。

鼎卦，阐释养贤的道理。变革必须储备人才，起用贤能，方能除旧布新。选拔人才，必须知人善用。小人成事不足，败事有余，不足以担当重任，必须排除，任用不当，必然招致灾祸。贤能没有被重用，不可心灰意懒，坚守正道，终久必有施展抱负的一天。明智的君王，刚毅的臣下，必然相得益彰，无往不利。

第十三章 离宫八卦

（此处为空白页，无内容）

未济

未成功、新起点

第十三章

离宫八卦

离上
坎下

离宫第四卦,离的上卦不动,下卦的三爻继续变,阳变阴☵为坎,为水【水火未济】

未济,亨。小狐汔济,濡其尾,无攸利。

未济卦,与既济卦是形爻上下相反的“综卦”,也是阴阳完全相反的“错卦”,亏而盈,满而损。完成为未完成的终结,同时,也是另一次未完成的开始;既与未,相互交错作用。《序卦传》说:“物不可穷也,故受之以未济终焉。”“既济”是极度的完成;但一切事物,不可能就此终止,永远美满,必然继续变化发展。

这一卦,全部的爻都不正,意味着未完成。在形象上,极端恶劣,阴阳各爻,完全被分隔,与既济卦同样地,有小人得势的衰败现象。然而,正因为阴阳各爻都不在正当的位置,象征变化正在酝酿中,使未来产生希望,爻辞也比既济卦吉祥。

卦名未完成,意味着充满发展的可能性,因而亨通。“汔”与迄同,几乎的意思。小狐渡河,在几乎已经渡过的关键时刻,打湿了尾巴。这一卦是在成功与未成功的边缘,还不能判断到底是吉是凶。

彖曰:未济,亨;柔得中也。小狐汔济,未出中也。濡其尾,无攸利,不续终也。虽不当位,刚柔应也。

未完成所以说亨通,因为“六五”柔爻在上卦中位,能够实践中庸的道理。小狐几乎完成渡河,但因为“九二”在下卦“坎”的正中央,“坎”卦是水、险,尚未脱离水,所以危险。尾巴打湿,没有利益;是说小狐的头,虽然到达彼岸,但尾巴仍然脱在水中,还没有完全登岸。

象曰:火在水上,未济;君子以慎辨物居方。

这一卦,阴阳各爻虽然位置都不当,然而,却都刚柔相应,依然充满希

望。这一卦，上卦“离”是火，下卦“坎”是水，火向上燃烧，水往下流，背道而驰，象征未完成，然而，火与水的行动方向，并没有违背本质。君子应当效法这一精神，慎重地应由本质辨别事物，使其各在与本质相合的适当场所；《系辞传》所说的，要使“物以类聚，方以类聚”。

初六：濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

这一卦，“初”与“二”的爻辞，与既济卦“初九”的用语相同。“初六”在最下方，相当狐的尾，阴柔无力，又正当未济卦的开始，难以渡河，以致打湿尾巴没有成功。

《象传》说：这是不知道自己力量的极限，自不量力，招来羞辱。

这一爻，说明在成功的最后关键时刻，更应当量力而行，不可行动过当。

九二：曳其轮，贞吉。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

大体上，这一卦是指天下尚未平定，正面临成功前夕最艰苦的时期。在君位的“六五”，阴柔无力，惟一所能仰赖的，是相应的“九二”。“九二”刚爻在柔位，于下卦得中，恭顺中庸，能够克制自己，就像渡河的拖住车辆，不会逞强，这样坚守正道，当然吉祥。

“九二”刚爻柔位，本来不正，但得中。“中”比“正”重要，所以《象传》说：因为得中，能够行正。

这一爻，说明在成功的最后关键时刻，自我节制的重要。

六三：未济。征，凶。利涉大川。

象曰：未济征凶，位不当也。

“征凶”与“利涉大川”，相互矛盾，好像遗漏一个不字。不过，下卦“坎”是险，“六三”在险的最上方，是即将脱离危险的形象。然而“六三”柔弱，位置不中不正，在这一时刻，积极行动当然不利。可是，当此即将脱离危险的重要时刻，充分考虑不利的条件，经过慎重周详的策划，断然冒险反而能够突破困境，找到出路，因而有利。这样来理解，也解释得通。

下卦“坎”是水，所以用利涉大川，比喻冒险犯难。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，应当慎重地、断然地冒险。

九四：贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年，有赏于大国。

象曰：贞吉悔亡，志行也。

“震”是动,《诗经·时迈》中说:“薄言震之”,是振奋以威武行动的意思。“九四”阳爻阴位不正,应当后悔,必须坚守正道,才能够使后悔消失;然而,“九四”本身不正,想坚守正道,必然困难,所以必须奋起,将阳刚的本质发挥,长期坚持努力才行。就像振奋以威武讨伐异族,经过三年艰苦作战,终于完成任务,从而得到了国家的褒扬。

既济与未济卦中,都有伐异族的语句,因为“济”有平天下的含意。《象传》说:这样,原有的志向就能实行了。

这一爻,说明在成功最后的关键时刻,必须坚持,奋发努力。

六五:贞吉,无悔,君子之光,有孚。吉。

象曰:君子之光,其晖吉也。

“晖”与辉相同。“六五”阴爻阳位,虽然在君位,但不正。不过,本身是阴爻,中心空虚,在上卦的中位,又与下卦阳刚得中的“九二”相应,因而中庸,能够寻求有力的辅佐;由于作为正当,所以吉祥,使后悔消失。再则,上卦“离”是明,“六五”在光明的中央,象征具备君子的光辉德性,是一位明君,加以诚信,更吉上加吉。既济卦,是初吉终乱;未济卦,则有初乱终吉的趋势。

这一爻,说明在成功最后的关键时刻,更应当明智、中庸、诚信、谦虚,以号召贤能,巩固团结,胜不骄,败不馁。

上九:有孚于饮酒,无咎。濡其首,有孚,失是。

象曰:饮酒濡首,亦不知节也。

“饮酒”是自乐。上卦“离”是明,“上九”阳刚,所以贤明刚毅。未济是正当不安定的时期,“上九”更到达不安定的极点,但否极泰来,不久,既济时期即将到来。不过,上位无位,“上九”本身并没有力量使既济时期早日到来,也许在未济中就要衰败。然而,“上九”贤明刚毅,并不因此而怨天尤人,依然满怀信心,饮酒自乐,泰然自若,听天由命,所以无咎。可是,如果失去节制,饮酒过度,头都被酒打湿,纵然信心十足,也不正当了。

这一爻,说明应有尽人事、听天命、成功不必在我的胸襟。

《易经》六十四卦、三百八十四爻。然而,“变易”“简易”“不易”的原理,则永远进行。

宇宙包罗万象,依然在无穷无尽中变化,必然由亏而盈,由满而损,反复循环,继续演变发展,成为积极奋发的动力。

当处于成功与未成功的边缘,更是危机四伏,最艰苦的关键时刻。成功与失败,往往就在这一刹那间突然到来。更应当坚守正道,把握中庸原则,刚柔并济,不可掉以轻心;必须量力,适度节制,不可逞强,不可行动过

度,以致功亏一篑。相对地,在这一即将突破重重险难,关系成败的重要时刻,也必须慎重判断,充分策划,断然冒险,才能打开成功之门。明智、诚信、正当、中庸、谦虚地号召贤能,巩固团结,振奋士气,集中意志与力量,为成功的必备条件。成功,为极度的完成;但宇宙间的一切,不可能永远圆满,就此终止。

未济卦的“上九”,正当未成功的终极,一面饮酒,一面眺望或许即将到来的成功,心中必然也在思索,一切又将返回起点,一切又将重新开始了!

蒙

启蒙,教育的原则

艮上
坎下

离宫第五卦,离卦上卦初爻继续变,阳变
阴☵为艮,为山,下为坎,为水【山水蒙】

第十三章

离宫八卦

蒙,亨。匪我求童蒙,童蒙求我。
初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。

“蒙”是蒙昧、幼稚的意思;也有启蒙、教育的含义。当万物生成以后,接着来的是幼稚蒙昧的时期,教育就成为当务之急。

屯卦的卦形,倒转过来就成为蒙卦。这种相互对称的卦形,称作“相综”“综卦”“覆象”或“反卦”,有彼此相反相成的性质,须相互参照。

这一卦,下卦“坎”,象征水、险;上卦“艮”,是山的形象,有止的作用。所以,蒙卦的卦形,是山下有险,昏蒙的场所。再则,下卦是险,上卦是止,意味着内心恐惧,对外抗拒,象征幼稚愚昧,所以命名为“蒙”。

这一卦,以下卦的“九二”为主体。这一爻,刚爻得中,又与“六五”阴阳相应,具备启蒙的力量,因而“亨”,可以畅行无阻。

“匪”同非,“我”指“九二”,“童蒙”为幼稚蒙昧的人,指“六五”。说的是占筮,但也可以看作教育的原则。

并非我去求蒙昧的幼童,而是蒙昧的幼童来求我教导。

《礼记·曲礼》中也说:“礼,闻来学,不闻往教。”就像问卜一般,应当诚心诚意去求教。第一次告诉他,如果二次、三次再来麻烦,就成为“渎”,亦即冒犯。冒犯,就不再告诉他。

孔子始终认为启蒙的工作,原则上必须动机纯正,坚持到底,所以“贞”才有利。

彖曰:蒙,山下有险,险而止,蒙。蒙亨,以亨行时中也。匪我求童蒙,童蒙求我,志应也。初筮告,以刚中也。再三渎,渎则不告,渎蒙也。蒙以养正,圣功也。

《彖传》说:蒙卦的形象,是山下有险,因为危险,停止不前,所以蒙昧不明。

蒙卦所以说的蒙亨,是由于行动切合时机,而且把握不偏激的中庸原则。适时适度地施教,所以能够畅行无阻。

不是我去求蒙昧的幼童,而是蒙昧的幼童前来求教于我。是由于志同道合,彼此感应。初次来求教,告诉他,是由于他心存刚毅,符合中庸的道理。再三前来,就成为冒犯,冒犯就不再告诉他,是因为他蒙昧,而且也冒犯了他自己当初求教的初衷。

启蒙是为了培养正道,这是神圣不可侵犯的事业。

另外,在《礼记》、《中庸》两书中,也有“君子之中庸也,君子而时中”的说法。

象曰:山下出泉,蒙,君子以果行育德。

蒙卦的上卦“艮”,象征山;下卦“坎”象征水。所以,《象传》以山下流出泉水,说明蒙卦的形象。

山下流出泉水,犹如启蒙幼童,开始是潺潺细流,最后成为滔滔江河,滋生万物。因而,君子应当效法这一卦的精神,以果敢的行动,培育品德。

初六:发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往吝。

象曰:利用刑人,以正法也。

“刑”是惩罚,有纠正的含义。“桎梏”即刑具,又作拘束解。“说”与脱同。

“初六”是阴爻,又在开始最下方的位置,是最幼稚蒙昧的时期。所以,必须“发蒙”,启发蒙昧。

启蒙,开始要像使用刑罚纠正罪恶那样,这是有利的。然而,刑罚的作用,只在利用刑具告诫,期望刑期无刑,脱去刑具。如果一味严刑重罚,超出限度,反而引起反抗,招来羞辱。

《象传》说:利用刑罚以纠正过失,是有利的。但这是指启蒙的最初阶段,首先要端正法则,法比罚重要。

这一爻,说明教育开始应当严厉,但不可过当,并应当先订立规范。

九二:包蒙吉。纳妇吉,子克家。

象曰:子克家,刚柔接也。

“包”是包容的意思。“九二”是下卦惟一的阳爻,亦即惟一刚健的力量,是下卦的主体,负有统率其他各阴爻的使命与启蒙的责任。但由于教育的对象众多,资质不同,不能强求一致,因而应当包容。“九二”虽然刚健,但在下卦的“中”位,性格中庸,因而能够包容,所以吉祥。

由另外的角度看,“九二”与“六五”阴阳相应。“二”是阳,相当于丈

夫，“五”是阴，相当于妻子。丈夫能够包容，所以娶妻吉祥。

以家庭来说，“六五”相当于父，“九二”相当于子。但“六五”柔弱，不能负起一家的责任，而“九二”刚健，又能包容，可以使家庭兴旺。

《象传》说：儿子所以能够负起家庭的责任，是由于“九二”能够与“三”“四”“五”的阴爻接近并且包容的缘故。

这一爻，说明由于教育的对象多，资质不同，不能强求一致，所以教育应当包容，有教无类。

六三：勿用取女，见金夫，不有躬。无攸利。

象曰：勿用取女，行不顺也。

“六三”，阴爻阳位不正，离开“二”也不中，虽然与“上九”的阳爻相应，但却紧接在“九二”之上。既向往“上九”又舍不得“九二”，因而失去主张。

以女人比喻，见到刚健有财势的“金夫”，就忘了自己，失去主张，娶这样的妻子，当然不会有好结果。

《象传》说：不可以娶这样的妻子，因为以后不会顺利。

“顺”也解作慎。古代顺与慎通用，例如《荀子·修身》篇中，就将“慎墨”写作“顺墨”。因而“行不顺也”，也解释成行为不会检点。

这一爻，强调教育应坚定信念，不可见异思迁。

六四：困蒙。吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

“六四”是阴爻，可以相应的“初六”也是阴爻，距离阳爻“九二”又远，得不到援助。因而，蒙昧困顿，十分懊恼。

《象传》中的“实”，指“九二”。阳爻的性质积极、充实，阴爻的性质，消极、容忍，因而阳实阴虚。“六四”所以会蒙昧困顿，是由于脱离现实，以至孤立无援。

《象传》说：困顿蒙昧而可鄙，是因为孤独地远离阳刚，脱离现实不能亲贤所致。

这一爻强调教育不可脱离现实，好高骛远。

六五：童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

“六五”虽然也是阴爻，但得中，高居“五”的尊位，上方有阳刚的“上九”相比，下方又与阳刚的“九二”相应，是上下都有应援的形象。所以，是在待变、将变、适变的阶段，一旦变成阳爻，上卦就成为☳巽，象征风，全卦成为☳风☵水，风调雨顺，必然大吉大利。

所以说：“六五”虽然幼稚蒙昧，但虚心，能够接受教导，因而吉祥。

《象传》说：童蒙所以吉祥，是由于顺应“巽”。“巽”是谦虚的意思，兼指上卦可能变成巽卦。

这一爻，强调教学都应当谦虚。

上九：击蒙。不利为寇，利御寇。

象曰：利用御寇，上下顺也。

“上九”阳刚，又在最高的位置，以启蒙的态度来说，过于刚强。所以说“击蒙”，攻击蒙昧的意思。然而，攻击对启蒙虽然有些过度，但对防止外来邪恶的诱惑却有利。

《象传》说：以刚强的态度，防止外来的邪恶，对教导与被教导的人都有利。又以卦象来说，最上层有刚强的“上九”对外，内部又有刚强的“九二”巩固，上下相互应援，所以说“顺”。

这一爻，说明阳刚的效用，只宜对外，不宜对内。对内要包容，对外要排斥，防止邪恶。

蒙卦，阐释当初创时期，秩序尚未建立，处于混乱蒙昧的状况，危机四伏，使人内心恐惧，产生抗拒心理，以至重私利，轻公益，趋向保守，缺乏进取心。因而，启发民智为治国平天下的首要工作。而教育的原则，首重自然感应，潜移默化，循序渐进，不可强求。教育为百年大计，应把握不偏不倚的中庸原则。教育又是神圣不可侵犯的工作，动机必须纯正，而且坚持到底。

教育应当严厉，但也应适度，过严反而抗拒。应当包容，有教无类。应当坚定信念，贯彻始终，不可见异思迁。必须切合实际，不可好高骛远。不论教与学，均应谦虚，相互切磋，教学相长，彼此受益。而且应当内柔外刚，对内应当兼容并蓄，对外来的邪恶，则应断然排斥。

涣

涣散、松懈

第十三章 离宫八卦

巽上

离宫第六卦，离卦上卦二爻继续变，阴变

坎下

阳，上为巽☴为风，下为坎，为水【风水涣】

涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

“涣”是水溶解破裂，离散的意思。“假”是至。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“巽”是风，风吹水上，形成水波离散的现象，所以称作涣卦，象征喜悦使郁闷涣散。

“九二”刚爻得中，“六三”与“六四”两个阴爻同心同德，所以亨通。当天下离散时，君王应以至诚到宗庙祈祷，获得神的保佑，使人民看到君王的诚意，因而感化，再重新聚结，就能像涉过大河般有利于冒险犯难，所以也有挽救涣散的含意。再则，上卦“巽”是木，下卦“坎”是水，木舟在水上行，也象征有利于渡河，但必须坚守正道。

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

涣卦亨通，因为这一卦，来自渐卦䷴的“九三”刚爻下降来到“二”得中，成为涣卦，就不会阻塞。相对地，渐卦的“六二”柔爻上升到“三”的刚位，与上方的“六四”柔爻就能同心同德。《墨子》中有“尚同篇”，“尚同”即上同。王前往宗庙是说“九五”在中位，刚毅中正。有利于涉过大河是指上卦是木，下卦是水，在水上乘坐木船，才能发挥渡河的功效。

象曰：风行水上，涣；先王以亨于帝立庙。

这一卦，上卦是风，下卦是水，风吹水上，使水波涣散。古代帝王看到这种现象，就祭祀天帝，建立宗庙，以使民心聚结。

初六：用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

“初六”正当涣散的开始，迹象还不严重，用健壮的马追赶，就可以拯救，转为吉祥。而且“初六”柔弱，没有拯救涣散的力量，必须得到壮马才行。壮马指阳刚的“九二”，所以《象传》说：“初六”所以吉祥，是顺从“九二”的缘故。

这一爻，说明拯救涣散，应在开始时就用积极的手段。

九二：涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

“机”即几，矮脚的桌子，古时席地而坐，所以用几。“九二”阳爻阴位不正，应当有后悔。不过，“九二”是渐卦的“九三”由外奔来，到达内卦的中位，就像坐下来依靠在矮桌上，得以安定，使预料中的后悔消除。

《象传》说：在涣散的时刻，人人都期望得到安全的场所，能够安定，“九二”达成这一愿望。

这一爻，说明挽救涣散，须先求安定。

六三：涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

“躬”是自身，在此处是利己心的意思。“六三”阴柔，不中不正，本来有自私自利的性格。可是因为在刚位，能够克制私心，使私欲涣散，积极有所作为，因而使后悔消失。《象传》说：因为“六三”的志向，是在救济本身以外的人。由此以下的四爻，都是说要什么涣散，以救济时弊。

这一爻，说明拯救涣散，要先除去私心。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其群，元吉；光大也。

“夷”是平，平常人的意思。“六四”阴爻阴位得正，上方与“九五”的君王接近，相当于担当拯救涣散的重任的人。“六四”在下卦无应，象征没有私党；亦即，解散自私的党派以奉公，当然大吉大利。自私的党派解散，促成大团结，群众聚结得象山丘，这是平常人难以想象的壮举。

《象传》说：这种灭私为公的行为，是非常光明正大的。

这一爻，说明挽救涣散，应消除派系，促成大团结。

易经解

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

“大号”是君王的命令。汗发出就不能再收回，君王的命令，也是如此。所以有“纶言如汗”的说法。“居”是囤积居奇的居，蓄积财富的意思。

“九五”阳刚中正，在君位，是圣明的君王，当天下涣散的时刻，明确的命令象汗一般发出，令出必行；王蓄积的财富，也散发给天下人民，使涣散得以防止，可以无咎。

唐代名臣陆贽说：“散小储，成大储。”与前一爻的散小群促成大团结的意义相同，消散私有的小财富，方能得到共享的大财富。

这一爻，说明拯救涣散，应排除私利，为公众造福。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

象曰：涣其血，远害也。

“血”是伤害，“逖”是远的意思。“上九”已是涣散的极点，但距离下卦“坎”的险最远，不会受到流血的伤害。所以，远离可能受伤的场所，就不会有灾难。

这一爻，说明拯救涣散，应除害。

涣卦，阐释挽救涣散的原则。在丰盛安逸的环境中人心容易涣散，以致离心离德，重私利而忘公益，使风气败坏，破坏团结，必须及时拯救。因而，当显露涣散的迹象时，就应当以强有力的对策，及时挽救。首先应顺应民情，先求安定；并且消除私心，消灭派系，抑制私利，革除弊端，为公众造福。惟有牺牲小我，完成大我，才能促成大团结，重新获得安定。

讼 争执、诉讼

乾上

坎下

离宫第七卦,到此离卦六爻只剩最后一爻没变,不能再往上变了。但还要继续变,下卦不能变,只能从上卦的初爻注回变,阴变阳,上卦成为☰乾,为天,下为坎,为水【天水讼】。又称游魂卦。

讼,有孚,窒。惕中吉。终凶。利见大人,不利涉大川。

这一卦的形象,与需卦正相反,相互是“综卦”,一方是等,一方是争,交互为用。“讼”是争论,当然也包含诉讼在内。《序卦传》说:“饮食必有讼,故受之以讼。”饮食难免发生争执,所以,将讼卦放在需卦之后。

讼卦的上卦“乾”,刚健;下卦“坎”,险陷。一方刚强,一方阴险,必然争讼。以人比喻,内卦即内心阴险,外卦即外表有才干,也容易与人争讼。因而,以“讼”为卦名。

“九二”一爻,在中位,象征信实。但与上卦的“九五”同为阳爻,不能相应,以至于孚信受到窒碍。

依据《说卦传》,“坎”有忧虑加多的含意。所以,须加警惕。再则,讼卦是由䷋遁卦变化而来;亦即遁卦的“九三”降到“二”占据中位,成为讼卦。所以,要中庸,在心中警惕,才会吉祥。

另外,“上九”是在重叠三个阳爻的最上层,过于刚强,逞强争讼,以求达到目的。所以,最后是凶。

“大人”指“九五”,阳爻在上卦中央,又是尊位,因而刚健中正,居于领导地位。以卦的整体来看,刚强的上卦“乾”,在险陷的下卦“坎”之上,亦即充实却踏在陷阱上。因而,自以为信实而逞强,则行不通,惟有反省,戒慎恐惧,把握中庸的原则行动,才会吉祥。如果逞强,最后则是凶。遇到公正的“大人”裁判,会有利。但要像“涉大川”一般逞强冒险,则不利。

彖曰:讼,上刚下险,险而健讼。讼有孚窒,惕中吉,刚来而得中也。终凶;讼不可成也。利见大人,尚中正也。不利涉大川,入于渊也。

《彖传》说：讼卦的上卦“乾”是刚，下卦“坎”是险；亦即内心的“坎”是险，外表的“乾”是健，因而成为争讼的卦象。

讼卦䷅来自遁卦䷗，称作“变卦”。上面的爻下降，称作“来”，下面的爻上升，称作“往”。遁卦䷗“三”位的刚爻，“来”到中位的“二”，成为讼卦。所以，心中的孚信，会有变化，必须警惕才会吉祥。

《论语·颜渊》中，孔子说：“对裁判，我也和他人一样，但最好还是不要发生诉讼吧！”争讼，本来就不是上策，难以达到目的。所以，最后的结果凶险。

“利见大人”是要崇尚中正。“不利涉大川”，因为会堕入深渊。

象曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

《彖传》说：讼卦的上卦“乾”是天，下卦“坎”是水，天在上，水在下，行动的方向不同，所以造成争讼。因而，君子处理事物，在开始就应当慎重思考筹谋，以防止争讼。

初六：不永所事，小有言，终吉。

象曰：不永所事，讼不可长也。虽有小言，其辩明也。

“初六”阴爻阳位不正，又在最下方，因而柔弱。虽然与上卦的“九四”阴阳相应，但中间有“九二”阻碍，力量薄弱。所以，无力排解争讼。但“九四”阳刚，始终有呼应的倾向。因而，只要不将争讼拖得太久，虽然会小有责难，最后还会吉祥。

《象传》说：争讼本来就不可以拖延。虽然稍有不满意的责难，一经说明，就可以真相大白，相互理解。

这一爻，告诫争讼不可拖延过久，应当以解释求得化解。

九二：不克讼，归而逋其邑人三百户，无眚。

象曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

“逋”是逃亡。“眚”，是眼睛生病，散光，看物产生虚幻的光晕。太阳的光晕，称作日眚，也有灾祸的意思。

“九二”阳刚，在下卦险的中央，本来就喜欢争讼。又与“九五”同是阳爻，不能相应，当然发生争讼。但“九五”阳爻阳位，又在上卦中央的尊位，至刚、至中、至正；而“九二”虽然阳刚，却在阴位，位置不正又低，争讼必然失败，只好逃亡隐藏。逃亡到村民只有三百户不显眼的小村中，谨守本分，就不会有灾祸。否则，逃亡到显著的大城镇，必定会被敌人追讨，难以逃脱。

“逋”是匿藏，“掇”是自取的意思，《象传》说：争讼无法获胜，逃亡是为

了躲藏。但下卦坎是穴，“九二”躲藏在中央的穴中，自我约束，就可以避免灾害，地位在下的“九二”要与高高在上的“九五”争讼，这是自取其祸。

这一爻，强调不可逞强争讼，应当退让深思反省。

六三：食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成。

象曰：食旧德，从上，吉也。

“食”相当于食邑的食。古代做官的人，以分封采邑的税收生活，而且世袭。“旧德”指先祖的遗德。“食旧德”是说前往因先祖遗德所得到的领地去就食。

“六三”阴柔，无力与人争讼；因而，隐忍前往先祖遗留的领地，坚持纯正，自励自勉，才能度过艰难，最后得到吉祥。或者也有从政的可能，但不会有成就。

《象传》说：处逆境时，追随比自己地位高的人有利，自己行动不会成功。

这一爻，说明应当知足，安分自守，不可逞强争胜，隐忍自励才是上策。

九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉。

象曰：复即命，渝安贞，不失也。

“即”是就的意思。“命”是天命，亦即正理。“渝”是改变。

“九四”虽然阳刚，但在上卦的最下位，不得中；阳爻阴位，又不正，地位弱，争讼不会得胜。不过，正因为柔，能够回头去就正道，改变初衷，顺其自然，安于正理，就不会有过失，终于吉祥。

这一爻，强调顺其自然，安于正理，则心安理得。

九五：讼元吉。

象曰：讼元吉，以中正也。

“九五”在至尊的位置，阳刚又至中至正，象征公平、公正、合理的裁判诉讼，因而吉祥。

这一爻，说明裁判诉讼，应以至中至正为根本。

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

“锡”与赐同。“鞶带”是古时依身份颁赐的腰带。“褫”是剥夺的意思。

这一爻辞，由“六三”的“或从王事”延伸而来。“上九”阳刚已达极点，

可以逞强赢得诉讼;但也不会持久。或者会赏赐“鞶带”,但在一天之间,就被剥夺了三次。《象传》说:以争讼得到赏赐的服饰,但不足以使人尊敬。

这一爻,告诫以争讼达到目的,也不足以持久,而且不会受人尊敬,虽胜亦可耻。

讼卦,阐释在事业的进行中,难免发生争执,引起争讼,但告诫不可争讼。争讼多半因为内心险恶,行动过于刚强,会使信实蒙羞,招来忧伤,必须警惕。不可自以为得理而逞强,难以达到目的,反而使自己陷入泥淖。应当深自反省,戒慎恐惧,把握中庸的原则,避免争讼。

争讼不会有结果,宜于化解,不可拖延过久,以致不可收拾。应当退让,自我反省,于争讼之前就应当谨慎,不可轻启争端,惹祸伤身。知足常乐,应当隐忍自励,韬光养晦,不可逞强争胜。隐忍顺其自然,安于正理,必然心安理得。裁判争讼,以至中至正为根本。总之,即使以争讼获胜,也不能持久,而且不会受人尊敬,徒然使信实蒙羞。

同人

集结力量、和同智慧

乾上

离下

离宫第八卦，到此离卦上卦不能再变了。
只能从下卦注回变，下卦变回☲离卦，为火。
上卦☰为乾，为天【天火同人】。又称归
魂卦。

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

“同”是会同、和同；突破闭塞的世界，需要人和人之间的和谐。

“同人”的下卦“离”，象征火；上卦“乾”代表天。火光明，向上升，与天相同，所以是“同人”的形象。又“六二”中正，与“九五”相应，也是“同人”的形象。由另一角度看，这一卦只有一个阴爻，其余五个阳爻与他结合，也有“同人”的含义。《礼记·礼运》中所说的，天下为公地大同世界，正是这一卦的理想境界。

在旷野中集合群众，象征在广阔的范围，公平无私地与人和同，这是圣人理想中的大同；世界上所有的人和同，当然一切亨通。再则，外卦“乾”刚健，中正不懈地前进，所以，可有利于涉大川；内卦“离”是明，意味着内心光明，外向刚健的性格。加以“六二”中正，与“九五”的适应性，这些都是纯洁正直的德行。所以，占断是人人调和，意志沟通，即使冒险犯难，也符合君子的原则，无往不利。

彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。惟君子为能通天下之志。

这一卦，“六二”柔顺中正，与上卦刚毅中正的“九五”相应，所以称作“同人”。众人在旷野中，和谐地聚集，所以亨通。可以涉越大川，是由于上卦“乾”的刚健前进，能够超越险阻，促成大同。下卦“离”是火，象征光明，上卦“乾”刚健，“六二”与“九五”中正，相互呼应，这正是君子的正道。惟有君子的作为，才能沟通天下的意志，促成世界大同。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

上卦“乾”是天，下卦“离”是火。火向上燃烧，光明，与天的性质相同，形成“同人”的形象。君子应当效法这一精神，以同类聚集成族的大同精神，去辨别万物的差异。亦即在事物的处理上，重视大同，不可计较小异。

初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

“初九”是“同人”开始的一爻，刚毅，在下方的位置，与“九四”同性相斥，不相应；但也象征中间没有私情存在、与人交往的公正与广阔。所以说，是在门外与人交往。虽然没有到达“卦辞”中的“野”那样的大同程度，但已超越在一门之内的狭隘的近亲关系。像这样交往广阔，当然不会有过失。

这一爻，说明和同首先应打破门户的成见。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

“宗”是宗族。“六二”中正，与“九五”阴阳相应，通常是吉的象征。但这一卦，是在阐扬天下大同的理想世界，它应当与之相应，因此宗反而成为不利的关系，因而不相宜。用只在宗族中交往的现象来比拟，这种宗族和同的态度，虽然不能说错，但也不值得赞扬。

《象传》说，只在家族内讲团结，是狭隘的。

这一爻，说明团结不应局限在小团体，本着大公无私的精神，以道为基础，团结大多数，才能实现大同的理想。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

“戎”是军队。“莽”是草丛。这一卦，只有一个阴爻，其他的阳爻，都要与他同。因而，“九三”也不例外。但“九三”阳爻阳位，不在中位，性情暴躁，过于刚强，与“上九”又同性相斥，就想与下方接近的“六二”交往。可是，“六二”与“九五”，关系密切，夺走“六二”，“九五”必定加以攻击，何况“九五”强大，正面作战，难有胜算。于是，在草丛中设置伏兵，并登高观察形势。但这样畏首畏尾，恐怕三年也不能出兵，最后只有不了了之。

这一爻，说明和同是道义的结合，足以使不义畏惧。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：乘其墉，义弗克也，其吉，则困而反则也。

“墉”是高墙，隔离家与家。“九四”也刚强，不中不正，与“九三”同样的暴躁，又与“初九”不相应，也想与“六二”的阴爻亲近，却被“九三”像墙一般隔开。于是，“九四”就登墙攻击。不过，“九四”阳爻阴位，虽然暴躁，还有自知之明，省悟自己的行为不正当，没有必胜的把握，终于放弃攻击。所以，占断仍然吉祥。

《象传》解释：“九四”所以没有进攻，并非力量不及，而是与道义不合，经过内心的挣扎，终于又回到正道，所以吉祥。

这一爻，说明和同代表正义，必然可使邪恶屈服。

九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

“号咷”是哭叫。“大师”是大军。“九五”刚健中正，在尊位，又与柔和中正的阴爻“六二”相应，当然“九五”与“六二”和同。但“九三”与“九四”，或者埋伏，或者越墙，在中间阻挠，因而无法结合。然而，和同是以道义为基础，不容易破坏，最后仍然和同。所以用开始哭泣，最后欢笑来比拟。

不过，“六二”柔弱，“九三”、“九四”刚强，“九五”必须用大军击败强敌，才能够与“六二”相遇。孔子在《系辞传》中解释说：君子立身处世的原则，或者从政，或者隐居，或者缄默，或者议论，两人一条心，就有断铁的锐利；志同道合的言论，就像兰花一般芬芳。

《象传》解释：先哭泣，由于本身中正，悲愤正义不能伸张。大军相遇，是说正义必须克服邪恶。

这一爻，说明和同必须排除障碍，而排除障碍必须运用强力，才能先苦后甜。

上九：同人于郊，无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

“上九”在这一卦的最外面，里面没有呼应，无人与他会同，所以说在郊外。“郊”虽然比《卦辞》的“野”接近城市，但仍然偏僻，想与人和同，也缺乏对象。不过，《卦辞》的“野”是指广大公平无私，但这里的“郊”，则是没有和同的人的意思。像这样孤独，应当不吉祥；然而，“上九”远离人群，是因为不愿同流合污，早已觉悟，所以不会懊悔。

《象传》说：这是不得志。像这种孤独清高的人物，自己也许不懊悔，但在别人看来，并不能说是真正得志。

《论语·微子》中，记述孔子为寻求实现抱负的场所，流浪天下，途中被正在耕田的隐士嘲笑。这时孔子说：人不可以与禽兽住在一起，采取逃避现实的态度，我不与人在一起，又能跟谁在一起呢？正与《象传》的解释相同。

这一爻，说明和同应本积极的态度，但也并非同流合污。

同人卦，阐释和同的原则，否极终于泰来。然而，安和乐利的大同世界，并不会凭空到来，仍然需要积极追求。首先应当破除一家、一族的私见，重视大同，不计较小异，本着大公无私的精神，以道义为基础，于异中求同，积极地广泛与人和同，才能实现大同世界的理想。正义必然使邪恶屈服，但障碍必须果敢地排除。牺牲小我，然后才能完成大我，先苦而后甘。不过，与人和同，应当积极，不可逃避。固然不能同流合污，但自命清高，脱离群众的孤僻态度，也不值得赞扬。

第十四章

坤宫八卦

坤

地的包容,为臣之道

坤上 坤宫第一卦,由两个三爻的坤卦重叠而
坤下 成,又称本位卦【坤为地】

第十四章

坤宫八卦

坤,元亨,利牝马之贞。君子有攸往,先迷后得主,利西南得朋,东北丧朋。安贞,吉。

“坤”是伸的意思,也有顺的含意。“乾”是早晨太阳光气的舒展形象;相对地,“坤”是地气舒展的形象。“乾”是创始万物的天的功能,“坤”则是顺从天,形成万物的天的工具。坤䷁全爻都是阴爻,阴的形象。最大的是地,所以命名“坤”,象征地。将两个䷁重叠,仍然称作“坤”,是因为纯粹的阴,最柔顺。

“坤”也具备“元亨利贞”四德。但与“乾”不同,并非在任何情况下,都对万物有利,只有在像母马般柔顺守正,执著于正道时;即是说他必须在乾的基础上依顺着天,滋生万物,向前奔腾不息的情况下才会有利。再则,天体向右转,地球向左转,大地虽然反天体运行的方向逆转,但仍然依顺天的法则变化,正如同母马,喜欢逆风奔驰,却又性情柔顺。所以,“坤卦”以母马为象征。

君子前进,必有所为。但领先则易迷失,随后才能有所得。有主宰,因而有利。因为“乾”是主导,“坤”是顺从,惟有追随“乾”,才不会迷失。就像思想指导行动,才能把握正确的前进方向,君子进取必有所为。是领先还是随别人之后,那就要看所面临的具体情况。

依八卦的方位,西方是“坤”“兑”的卦位,南方是“巽”“离”的卦位,都属于阴。所以,往西南方,可以得到同属于阴的朋友。东方是“艮”“震”的卦位,北方是“乾”“坎”的卦位,都属于阳。因而,往东北方,就会失去同属于阴的朋友。还有一种说法,月初的夜晚,月亮由西南方升起,由亏而盈,得到光明。然后,由盈而亏,在月末的早晨。月亮于东北方消失,失去光明。是以月亮盈亏的方位来解释。总之,行动必须正大光明,才能获得正义力量的支持。只要安详地执著于正道,就会吉祥。

彖曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

《彖传》是就卦辞原有的含义，首先以“至哉”赞美“坤元”。

“至”是至高、至大的意思，在语气上，比赞美“乾元”的“大哉”，层面稍低。“坤元”是大地功能的开始，生成万物的根元。乾卦用“万物资始”，坤卦用“万物资生”，“始”指生命的开始，“生”指生命的完成，层面也有差异。大地的功能开始，所以形成万物的生命，是由于顺从承受天的法则。“乾”“坤”永合不分即为天地之意。

大地深厚，负载万物，具备无穷的德行。包容、广阔、光明、远大，能使万物顺利地生长。雌性属于阴，因而，母马与大地同类，具有在地上奔驰的无限能力，而且性情柔顺、祥和、纯正，并且执著。君子应当效法这种以母马为象征的大地的德行。

领先会迷失路途，随后才能顺利地找到常规。西南方向，可以得到朋友的协助，因为是与同类同行；东北方向，将失去朋友。所以，必须与同类同行，最后才能吉庆。安详并且坚持纯正，因为符合大地无穷的德行，所以吉祥。

象曰：地势坤。君子以厚德载物。

这是《象传》解说卦辞的《大象》部分。因为地也只有一个，所以将上下卦一并解释。

“坤”象征大地和顺的形象。君子应当效法大地，养成宽厚的德行，负载万物。

初六：履霜，坚冰至。

象曰：履霜，坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

“初六”在坤卦最下方，开始的第一爻，是老阴，亦即有变化成阳爻的可能性。“象曰”是《象传》解释“爻辞”的《小象》部分。自坤卦开始，将《小象》分割，附在各爻辞之后，以便于阅读。原则上，并与“爻辞”一并解释。

“初六”是坤卦最下方的阴爻，以“履霜，坚冰”象征。在这一最低的位置，阴气凝结成霜，但到了降霜的季节，不久寒光即将来临，结成坚冰。所以，当踏到薄霜时，就应当想到，结冰的季节就要来了。这是以大地的现象，说明阴阳的消长。在这一地位，阴气开始伸长，阳气逐渐消失。

“驯”是顺从；“致”是尽的意思。阴气开始凝结成霜，依大地的法则，顺

序下来,就到达结冰的季节了。

这一爻,说明见微知著的道理。君子应当懂得一切结果都有积累而成的必然性,因此要防患于未然。

六二:直、方、大,不习无不利。

象曰:六二之动,直以方也。不习无不利,地道光也。

“六”是阴爻,“二”已升到偶数的阴位。阴爻阴位得正,又在下卦的中位,所以中正,最纯粹。

这一爻,以大地的形势说理。大地一直向前延伸,古代说天圆地方,又极为广大,所以用“直”“方”“大”形容。以大地的德行来说,固执纯正是“直”;有整然的法则性是“方”;顺从天的德行是“大”。只要具备“直”“方”“大”的德行,不需要学习,也不会不利。

《象传》说:“六二”这一爻的行动,顺从大地的法则,一直向前,不需要学习,也不会不利,这正是大地法则的光明伟大之所在。

这一爻,说明正直、方正、宽大为做人的基本品质。

六三:含章可贞。或从王事,无成有终。

象曰:含章可贞,以时发也。或从王事,知光大也。

“六三”是阴爻,在奇数的阳位,是从属的地位,但仍然保持有积极的能力。不过,“三”在下卦的最高地位,已不能永远不变。

“章”是美丽的文采,必须含蓄,才能继续保持纯正。不过,美丽的文采,难以长久隐藏,随着时间的推移,会被人们发现,或许不得不跟随君主,从事政务。但不可重视个人的成就,最后才能有结果,这正是智慧的光明远大。

这一爻,说明只要待世含蓄,处事谦虚、谨慎,不蔓不枝,就会有很好的结果。

六四:括囊;无咎,无誉。

象曰:括囊无咎,慎不害也。

“六四”是阴爻,在偶数的阴位,却是上卦的最下位,虽然得正,但不得中,过于阴柔,仍然是危险的位置。

“括囊”,是将口袋收紧。象征处于危险的地位,应当收敛,谨言慎行,才不会发生过错。虽然得不到赞誉,却可避免灾祸。

在《荀子·非相》中,将“括囊无咎,无誉”指为“腐儒”解释成乡愿。不说话,虽然不会犯错,但也不值得称赞。

这一爻，说明应当收敛的道理。

六五：黄裳，元吉。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

《左传·昭公十二年》的记事中，有以下的一段话：南蒯谋反，占筮出现这一坤卦“六五”，非常高兴。但子服惠伯却规劝他说：“如果是忠信的事，则可；不然必败。”接着解释这一爻辞说：“黄是中色，裳是下饰……”这是最古老的解释。

我国古代自然哲学的五行说，认为构成物质的元素为木、火、土、金、水。以颜色来说，各相当于青、赤、黄、白、黑；以方位来说，各相当于东、南、中、西、北。因而，黄是土，亦即大地的颜色，也是中央的颜色。五行的说法，虽然盛行在春秋战国以后，但渊源很早，难以完全否定。

“六五”在上卦的中位，因而以黄色象征。但在奇数的阳位，并不正，所以用“裳”比拟。“裳”是装饰性的下衣，比拟谦逊的程度。“黄裳”象征中庸谦逊的态度。所以说最吉祥。“文”是美丽的文采；具备象黄色下衣般的中庸谦逊的美德，最吉祥，因为内在的文采，自然会流露于外。

黄色的下衣，是命士以上身份的人穿黑色衣服时，穿在下面的衣服。命士穿杂色的上衣。上衣长，罩在下衣的外面，再束带。“文在中也”是说美丽的下衣，隐藏在上衣的下面，用来比喻内在的美德。

这一爻，说明谦逊的道理，谦逊、中庸才会最大元吉。

上六：龙战于野，其血玄黄。

象曰：龙战于野，其道穷也。

“上六”已到达六爻的最高位，又是偶数的阴位，而坤卦又全部是阴爻。因而，阴已旺盛到极点，是在阴极反阳的地位，不能不与阳争。阴阳相争，亦即小人与君子，邪恶与正义相争，结果两败俱伤。所以，用两条龙在野外战斗，流着黑黄色的血来象征。天玄地黄，天地相争，所以流的血是黑黄色。

龙所以在野外战斗，是因为穷途末路，迫不得已，当然凶险。据说，这是象征暴君纣王的灭亡。

这一爻，说明极端阴柔，必然凶险。必须深切体认主从，坚持纯正，冷静客观，柔而能刚，这样，才能逢凶化吉。

用六：利永贞。

象曰：用六永贞，以大终也。

“用六”是指占到坤卦，六爻都是变爻，有可能全部变为阳爻时的断语。“用六”与乾卦“用九”的用意相同，即善于运用坤卦六爻的变化法则，不要被变化拘束。但不同的是乾卦“用九”，是指善用阳刚，如天的法则，创始养育万物，而不求报偿，具有主体性。而坤卦“用六”，则是运用阴柔，顺从承受天的法则，生成负载万物，是属于从属的地位。因而，坤卦“用六”，就必须坚定地永远坚持纯正，目光远大，才能获得有利的结果。

这一爻，说明用柔的法则，以执著纯正为先决条件，永远守持正道，凭着大德一定能取得好的结果。

文言曰：坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

以上，是《文言传》对《彖传》的解释进一步延伸，即以儒家的伦理来阐释。

“坤”亦即大地的法则，极其柔顺，一旦变动时则显示刚强、极其安静，但德行方正、随后而有所得，在于遵守主从关系的常规，能包容万物，而且使其长生光大。“坤”的法则，岂不非常柔顺吗？秉承天的意志，而且遵循时序运行。

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣杀其君，子杀其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

这一节是解释“初六”的“履霜，坚冰”。

积善的人家，必然有多余的吉庆，遗留给子孙，使子孙得到幸福；积恶的人家，必然有多余的灾殃，遗留给后代，让子孙承受灾难。臣下杀死君王，儿子杀死父亲，并非出自一朝一夕的偶然，而是逐渐累积的必然。“冰冻三尺非一日之寒。”所以，《易经》说：“踏到霜时，坚冰就要来了。”一切必然会发生的结果，都是有起因的，这也是上天的安排，大自然的规律。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立，而德不孤。直、方、大，不习无不利，则不疑其所行也。

这一节，是解释“六二”的“直、方、大”。

“直”即正直，“方”就是仁义。君子以敬慎的态度，使内心正直，以仁义的准则，纠正外在的行动，使外在的行为规范。只要确立敬慎与正义的精神，他的德行，就不会孤立。所以说：只要正直、仁义、宽厚，即使不学习，也不会有不利。自然对自己的行为，也就不会疑惑了。

阴虽有美，含之；以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

这一节解释“六三”的“含蓄”。

阴柔虽然是美德，但要含蓄隐藏；用来从事君王的政务时，不可以居功。这是为地之道，为妻子的原则，为臣下的原则，也是在从属地位时必须遵守的原则。大地的原则，生育万物，而归功于天。所以，在时序的交替中，能够有始有终。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊；无咎，无誉。”盖言谨也。

这一节，解释“六四”的“括囊”。

在天地的自然变化中，草木茂盛。如果天地闭塞，则贤能的人，就隐藏了。所以，《易经》中的“收紧袋口，不会有过失，但也不会有荣誉”，是说言行应当谨慎。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

这是解释“六五”的“黄裳”。

君子的美德应当像黄色中和，位居中央，通情达理，则通达四方，条理分明。应当使自己保持在正当的地位，则美德就具备于身体内部，自然畅达于四肢，而能行动自如。应当使美德向外表现在事业上，这才是美的极致。

子思著《中庸》，其概念显然得自这一“黄中”的观点。

阴疑于阳，必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

“上六”阴已经到达极盛的地位，因而一反顺从阳的原则，反而猜疑阳，必然发生战斗。这是由于阴已经势极，误以为阳已经消失，自己就是阳，君子、忠臣。其实阳依然存在，仍然像潜伏的龙，正在待机而动。虽然阴已经盛极一时，但依然未脱离阴的本质，仍然是有血缘的同类的阴，是假的阳、伪君子、奸雄。黑黄色，本来就是天地混杂的颜色，天是黑色，而地是黄色。龙流着黑黄色的血，是说阴与阳，亦即君子与小人、正义与邪恶，两败俱伤。

坤卦，阐释地的法则。在宇宙创始万物的过程中，天创生万物，地负载

易经解

完成生命。地的法则,是安详与纯正,柔顺地遵循天的法则,而刚毅行动,安静地谨言慎行,所以,行动方正。追随而不超越,包容而不排斥,具备至柔的性格,这正是为人的基本态度。应当见微知著,了解一切结果,都有积累而成的必然性,必须防患于未然。应当直率、方正、宽大、含蓄而不炫耀,收敛而言行谨慎、谦逊,坚持中庸的原则。应当外方而内刚,外圆而内方。然而,用柔的原则,也不可以极端,极端必然凶险。必须深切体认主从关系,坚持纯正,冷静客观,通权达变,掌握变化,柔而能刚。善用柔的法则,才能够逢凶化吉。

第十四章 坤宫八卦

12345678 910

复

回复、归复

坤上

震下

坤宫第二卦，坤的上卦不动，下卦的初爻

变，阴变阳☳为震，为雷【地雷复】

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

震下坤上的复卦，与剥卦是“综卦”，一剥一复，相互作用。卦形则上下相反，《序卦传》说：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”

由卦形来看，就可以了解，剥卦的“上九”剥落，成为纯阴，代表十月的坤卦；这时，阳又在下方酝酿，到了十一月的冬至，一个阳爻又在“初”位出现，成为复卦。这样阴阳去而复返，使万物生生不息，所以亨通。由上下卦分开来看，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳在下方活动，就自然而然地上升。所以说，出入没有妨碍，志同道合的朋友来，也没有灾难。

再由消息卦来看，一阴开始发生在五月的姤卦䷫，逐步上升，经过全部变成阴的十月的坤卦䷁，到一阳复始的十一月的复卦䷗，前后经过七个爻，将一爻看作一日，所以说，一阴发生到一阳复始，经历“七日”。这就是说，凶必定返回吉，危必定转为安，这是自然的法则，由这一卦开始，阳刚又开始伸长，所以有利于积极行动。

彖曰：复亨，刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也，利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎？

复卦所以亨通，是由于阳刚返回，再度生气蓬勃。再则，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳发动，顺从自然的道理往上升。所以，出入没有妨碍，朋友来也无咎。阴阳反复，是宇宙的自然法则，经过七个阶段，阳又会返回来，这是阴阳消长的循环，有利于前往，因为阳刚在伸长。由这一复卦，就可以看出天地生生不息的意志了。

以上，儒家将“天地之心”，解释为天地有生生不息之心。但道家则以《老子》中“致虚极，守静笃，万物并作，吾以复观”的哲理，来解释天地之心，认为“有”的根本是“虚”，“动”的根本是“静”。但虚与有，静与动，并非是相对的，而是超越虚与有、静与动之上，绝对的虚与静。宇宙万象，变化万

千,这一切的有,必定由虚开始;一切的动,必定由静发生。然后,又必定归还于虚与静,这是宇宙的自然法则。惟有返回虚与静,才能看到天地的心。因而,天地的心,是虚无、宁静,一无所有。老子的哲学思想主张自然,人性的本来面目就是最完美的。因而,在修养方面,也主张消除心知作用,使心空虚无知;剔除欲念,宁静沉默。返回到原来虚无、宁静、一无所有的自然状态,就能看清一切。

象曰:雷在地中,复;先王以至日闭关,商旅不行,后不省方。

这一卦,上卦“坤”是地,下卦“震”是雷,是雷在地下的形象。当阴阳相互激发时,才能产生雷,这时阳刚初起,力量不足以激发雷,还在培养时期,雷在地下,所以安静不动。因而,古代的君王,在阳开始再生的冬至这一天,将边界的关口关闭,不让商旅通行;君王也不巡视四方。因为宇宙运行,在这时安静。人的行动也要保持安静。

古代国家大事,甚至君王的起居都要因应季节决定。否则,人与天的行动,不相配合,就会引起天灾。《礼记·月令》,对配合每月天象的行事,一一详细规定,在十一月,君主就要斋戒,隐蔽不出,以等待阴阳稳定。

初九:不远复,无祇悔,元吉。

象曰:不远之复,以修身也。

“祇”与适相同,往、至的意思。“初九”是一阳复始这一卦的主爻,在卦的开始,象征事物在刚开始时,就是有过失,也不会严重,能够改善。所以说不要走远就返回。《系辞传》引用这一爻辞说:“颜回几乎没有过失,有不善,从来不会不知道。知道,从来不会再重犯。”这样当然不会后悔,大吉大利。

《象传》说:不要走远就返回是说及早改过以修身的意思。

这一爻说明知道自己言行上有了错误,恢复从正必须及时。

六二:休复,吉。

象曰:休复之吉,以下仁也。

“休”是美、善、喜、庆的意思,如休咎、休戚等。“六二”柔顺中正,在“初九”的近邻,正如《象传》所说:向下附合仁德的“初九”具备返回善的美德,所以吉祥。

这一爻,说明在回复时期,应当崇尚完美。

六三:频复,厉无咎。

象曰:频复之厉,义无咎也。

“六三”阴柔，不中不正，又在内卦“震”也就是动的极点。所以，把持不定，频频犯错，又频频改过。屡屡失败，当然危险，但每次又知道改过；所以《象传》说：应当无咎。

这一爻，说明回复应当慎重，不可一错再错。

六四：中行独复。

象曰：中行独复，以从道也。

“行”的本义是道路，“中行”与中途相同。“六四”被包围在群阴中，但得正，又只有它单独与“初九”相应，象征与一群为非作歹的伙伴，在前进的中途，独自返回。《象传》说：这是为了顺从正道。

这一爻辞没有吉或凶的断语。因为在复卦，阳刚还非常微弱，还不是能够有所作为的时机，吉凶还难以判断。然而，当在道义上不得不有所为时，吉凶就应当置之度外了。汉代的董仲舒说：“仁人正其义，不谋其利；明其道，不计其功。”剥卦“六三”与复卦“六四”的爻辞，寓意就在于此。

这一爻，说明在回复时期，吉凶未定，必须坚持原则。

六五：敦复，无悔。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

“敦”即厚。“六五”在外卦“坤”的顺中得中，因而，中庸柔顺；又在尊位，当此反复的时刻，象征是笃守原则，返回正道的人，当然不会有后悔。

《象传》说：这是“六五”能以中庸的原则，观察自己，使自己完备。“考”有成与校的含义。

这一爻，说明回复必须恢复，必须坚守中道。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君，凶；至于十年，不克征。

象曰：迷复之凶，反君道也。

“上六”阴柔不正，在复卦的极点，象征到最后还不能迷途知返，必然凶险，天灾人祸相继而来。这时如果有军事行动，也会大败，其结果将累及国家及万民，一直到十年之久，还不能讨伐敌人。

《象传》说：这是违反了做君王的道理。

这一爻，说明大事已经到回复时期，依然执迷不悟，必遭凶险。

复卦，阐释回复的原则。物极必反，当剥落已极时，必然又否极泰来，转危为安，恢复到能够有所作为的时期。恢复的原则，必须根绝过去的错误，重新回复到善道。恢复的法则，应当在腐败开始，过失尚未严重之前，

易经解

及时反省改善,否则积重难返。而且,必须彻底检讨,周详策划,谨慎行动,不可重蹈覆辙,一错再错,以致事倍功半,甚至前功尽弃。从善如流是美德,但当恢复时期,正义尚未形成力量,成败未定,吉凶难以预料。仁人志士,不同流合污,坚持原则,不计个人利害,以促使恢复时期早日到来。天道循环,大势所趋,如果执迷不悟,必然凶险。当为则为,其尽在我,才能够心安理得。

第十四章 坤宫八卦

临

君临天下

坤上

兑下

坤宫第三卦，坤的上卦不动，下卦的二爻

再变，阴变阳☳为兑，为泽【地泽临】

临，元、亨、利、贞。至于八月有凶。

《序卦传》说：“有事而后可大，故受之以临。临者，大也。”因为发生事端，然后才可以大有发展，所以不能等待，应积极参与。

“临”本意是由上往下看，但不仅是由上而下，而且应当一切都要由自己向对方前进，以威势逼迫，有监督、领导、统治的意思。这一卦，也是消息卦，代表十二月，阳渐渐成长，由下向上逼迫阴，以进逼的意思，命名为“临”。临字本身，并没有大的含意，但卦形是阳成长变大，所以说是“大”。

将上下卦分开来看，下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，愉悦而且顺从，就保证愿望可以亨通。再则，“九二”阳刚，在下卦居中，与上卦的“六五”阴阳相应，有前进的可能。因而，这一卦“元亨利贞”四德具备，只要坚守正道，就有利。不过，阴阳相互消长，到了八月，又阴盛阳衰，就可能有凶险，时机稍纵即逝，必须把握。

彖曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

阳渐渐成长，逼迫阴，所以称作“临”。下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，“九二”阳爻刚毅，在中位，又与“六五”阴阳相应，所以强大、亨通，而且正当，与天的法则一致。以上是指阳的成长期，但阴阳相互消长，阳不会永远强大，不久，阳消退的时期就会到来。所以说，到八月就会有凶险。

关于“八月”的解释，一说：阳气开始于十一月的复卦☶，经十二月的临卦☶，正月的泰卦☳，二月大壮卦☳，三月的夬卦☳，四月的乾卦☰，到达极盛时期。然后，由五月的姤卦☴，阴又开始生成，阳逐渐消退，到六月遁卦☶，已明显的阴长阳消。遁卦☶与临卦☶，阴阳爻恰好相反，称作“旁通”，“错卦”、象征性格相反。由十一月到六月，恰好是八个月，所以说“八月”。一说：由十一月临卦的阳气明显成长，到四月乾卦☰的阳极盛，然后，五月

的姤卦䷫，阴气又开始发生，经六月的遁卦䷠，七月的否卦䷋，到八月的观卦䷓，与临卦䷒的上下卦恰好完全相反，成“综卦”已经阴盛于阳。阴象征小人，小人这时得势，所以说“八月”有凶险。当然还有不同解释，在此省略。

象曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

上卦“坤”是地，下卦“兑”是泽，地在泽的上面，居高临下。君子应当效法这一精神，接近监督人民，教导启发其思考于无穷，容纳、保证人民于无限。

初九：咸临，贞吉。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

“咸”是感，“咸临”是以感召来领导的意思。这一卦，是阳盛逼阴的时期，“初九”与“六四”阴阳相应，有相互感召的关系。所以，“初九”不是以威势，而是以人格，使“六四”感动服从。“初九”阳爻刚毅，阳爻阳位得正。具备这种德行，因而纯正吉祥。《象传》说：这是由于意志行为纯正的缘故。

这一爻，说明领导应以人格感召。

九二：咸临，吉，无不利。

象曰：咸临，吉，无不利；未顺命也。

“九二”也与“六五”阴阳相应，所以，也能够以人格使“六五”感动。“六五”阴爻柔顺，“九二”阳爻刚毅，在下卦中位，升进不会有障碍。所以，占断吉祥，没有不利。《象传》说：“九二”阳爻阴位不正，为什么说吉祥没有不利呢？因为“九二”逼近上方集结的四个阴爻，不会心甘情愿地服从。所以，“九二”要以刚毅中庸的德行来感召，才能使其听命。因而，刚毅是必要的。

这一爻，说明领导应德威并济，刚毅是必要的。

六三：甘临，无攸利，既忧之，无咎。

象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

“六三”在下卦的最上方，是在居高临下的地位。然而，“六三”阴爻柔弱，不中不正，又是下卦“兑”的主体，“兑”有悦的含意。因而，“六三”是以甜言蜜语的和悦态度为饵，领导众人，当然不利。不过，如果“六三”觉悟到自己这种态度的危险性，因而戒慎，就可避免灾祸发生。《象传》说：这是由于“六三”不中不正、地位不当的缘故。

这一爻，说明领导不可以用诱骗为手段。

六四：至临，无咎。

象曰：至临无咎，位当也。

“至”是最高、最优的意思。“六四”阴爻阴位，地位正当，而且与下方的“初九”阴阳相应。本身正当，又能任用贤能的“初九”，还是监临最高、最优的态度，所以没有灾祸。

这一爻，说明领导应能用贤。

六五：知临，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之谓也。

“知”即智。“六五”在至尊的君位，阴爻柔顺，又在中位，与下方的“九二”刚爻，阴阳相应，象征本身不必行动，完全委任下方的贤能，是以智慧监临下属。对伟大的君王来说，这是最适宜的统治态度，因而吉祥。《象传》说：“六五”与“九二”都在中位，实行中庸的德行，情投意合，所以适宜。

这一爻，说明领导要以智慧运用于组织中。

上六：敦临，吉无咎。

象曰：敦临之吉，志在内也。

“敦”即厚，“上六”在这一卦的最上位，居高临下，但已经是终点，到达领导的极致。通常物极必反，并不吉祥。但在这一卦，“上六”阴爻柔顺，对下方升进而来的两个刚爻，能够以柔顺的态度，敦厚相待，对在上位的领导者来说，吉祥没有灾祸。《象传》说：“上六”与“初九”、“九二”两个阳爻，本来不相应，但在这一卦中，只有两个阳爻。因而，不得不运用内卦的这两个阳爻。

这一爻，强调领导应当敦厚，不可刻薄。

临卦，阐释领导的原则。天下有事，有志之士不能坐待，应当积极参与，有所作为。但挽救危亡，必须结合群众，运用组织的力量，统御、领导的才能就非常重要。而且时机稍纵即逝，监临必须及时。领导应以高尚的人格来感召，以威信维持纪律，恩威并济，不可以诱骗为手段，应当运用智慧，运用组织，有知人之明，选拔贤能，严于律己，宽以待人，敦厚而不刻薄，使人人能心悦诚服，上下融洽，发挥组织力量，以有所作为。

泰

安泰、祥和

坤上
乾下

坤宫第四卦, 坤的上卦不动, 下卦的三爻继续变, 阴变阳☰为乾, 为天【地天泰】

泰, 小往大来, 吉亨。

《序卦传》说:“履而泰, 然后安, 故受之以泰。泰者, 通也。”在理想实践之后, 接着来的是安泰的局面。

这一卦, “乾”即天, 下降到下卦; “坤”即地, 上升到上卦, 好像不适当。但实际上, 这是天地相交, 地重由上下降, 天轻由下上升, 才不会背离, 而能密切交合, 成为阴阳沟通的安泰现象。所以, 命名为“泰”。

“小往大来”, “小”指阴, “大”指阳; 上卦“坤”是纯阴的小, 下卦“乾”为纯阳的大。“往”是往外, “来”是入内。亦即“坤”到了外卦, 为“小往”; “乾”来到内卦, 是“大来”。

再则, 这一卦是由䷵归妹卦变化而来。“归妹”的“六三”前往“九四”, “九四”来到“六三”, 就成䷊泰。“归妹”的“六三”是阴爻的小, “九四”的阳爻是大, 所以说“小往大来”。

“泰卦”又称作“消息卦”, 是一年阴阳消长的消息。在卦的形象中, 以䷊乾卦是阳气最盛的时期, 相当于四月。接着由最下方产生阴气, 成为䷋姤卦, 是五月。然后, 随着阴长阳消, 经过䷫遁卦是六月; ䷋否卦是七月; ䷓观卦是八月; ䷖剥卦是九月; 到达阴气最盛的䷁坤卦, 是十月。到十一月, 阳又再生, 成为䷗复卦; 十二月是䷒临卦; 正月是䷊泰卦; 二月是䷗大壮卦; 三月䷡夬卦; 又循环到四月, 重新开始。这十二卦, 称作“十二消息卦”或“十二月卦”。“泰”是正月, 相当于天地相交, 万物亨通的安泰时期。所以, 占断是吉祥, 亨通。

彖曰: 泰, 小往大来, 吉亨。则是天地交, 而万物通也; 上下交, 而其志同也。内阳而外阴, 内健而外顺, 内君子而外小人, 君子道长, 小人道消也。

泰卦, 是阴去阳来, 天地相交, 万物生长, 吉祥、亨通的安泰时期。以人

事比拟，即上下意见沟通，而能志同道合的形象。再则，内卦的乾卦是阳，外卦的坤卦是阴，以人比拟，恰是内刚外柔的君子性格。由纯阴的䷁坤卦，变化到䷊泰卦，阳在内卦成长，将阴排斥到外卦，也象征君子之道不断发展，小人之道日渐消亡，必然天下泰平。

象曰：天地交泰，后以财成，天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

“后”是天后，即君王。“财成”原意裁布制成衣服。“宜”即义，正当的意思。

这一卦，天地相交，因而安泰；君王应当效法这一自然法则，适当剪裁运用，以就天地交合之道，达成孕育万物的正当目标，调整人民的生活，使其和谐安泰。

初九：拔茅茹，以其汇，征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

“泰卦”的爻辞，不含卦名的“泰”字，大体上都理解困难。“茹”是根相连，相互牵连的意思。“汇”是类，“以”即与。“初九”阳爻，在最下位，已是阳刚开始升进的形象。但升进必须志同道合，共同努力。而下卦的三个阳爻，就象征志同道合，相互结合的同志。要拔除茅草，不能只拔除一根，必须将根部牵连在一起的同类，全部拔起。以此象征，君子与志同道合者团结在一起，向外求发展，才能无往不利。

《象传》说，像拔茅草那样团结同志，一起上道，这是因为志向都是向外部去。

这一爻说明，不可图一时安乐，应团结上进，继续求发展。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

“荒”是污秽。“包”是包容。“包荒”与《左传》宣公十五年的“国君舍垢”，《老子》中的“受国之垢”的意思相近。“冯河”即“暴虎冯河”，遇到虎，徒手搏击，遇到河，泅水渡河的果敢作风。“遐”是远。“中行”即中庸之道。

“九二”刚爻在柔位，是内心刚毅果断，外表柔和宽大的性格。因而，对外能够包容污秽，但有时也用泅水渡过大河的果敢手段。不遗忘疏远的人，必要的时候，也不惜断绝亲近的人。这种宽容、果断、不忘远、不溺于私情、光明磊落的态度，符合中庸的原则，占断必然是吉。

这一爻，说明保持安泰，应当包容，果断，光明磊落，刚柔并济，把握中庸原则。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞，无咎。勿恤其孚，于食有福。

象曰：无往不复，天地际也。

“九三”已经离开“中位”，到达三个阳爻的最上方，是阳刚的极盛时期。大自然的规律，盛极必衰，否极泰来，周而复始地循环不已。所以告诫，安泰到达极盛，必然遭遇阻塞，现在正是临界点。因而，以没有平坦的、无不是起伏的、没有只往不返的情形来比拟。所以，必须觉悟，这是大自然法则的常理；应当体认，在艰难困苦中，安泰得来不易，仍然要坚守纯正，一本初衷，才不会有灾祸。这样，应当得到的当会得到，自然在生活上就会幸福。

《象传》说：没有只往不返的，这是天地间的自然法则。

这一爻，告诫物极必反，仍应一本初衷，坚守正道。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

“翩翩”是鸟轻盈飞翔的形态。“六四”已经超过泰卦的一半，由上升到极限，开始回落。所以用鸟轻盈飞翔，来比拟轻率冒进，不可能保有财富。“不富”在《易经》中是专指阴爻的用语，因为阴爻的中间断开空虚。《象传》解释“不富”，是说由应当在下方的阴，上升到上方，因而丧失了实力。

不过，“六四”阴爻阴位得正，又与“九二”阴阳相应，所以能够得到近邻“六五”“上六”的信任，不必提出警告，就能跟随一起行动。《象传》解释，这是志向相同，衷心乐意的缘故。

这一爻，告诫居安思危，仍应团结，不可掉以轻心。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

“帝乙归妹”在归妹卦“六五”的爻辞中也出现。殷代天子，以“乙”为名号的很多，这是以诞生日的干支命名。“归”是嫁。“六五”在尊位，是泰卦的主体，阴爻得中，柔顺中庸，阴爻的中心空虚，又象征谦虚。这位天子，自己谦虚，又与下方刚健的“九二”相应，是天子将妹妹下嫁给有实力的下属“九二”的形象，当然吉庆。“祉”是福的意思。

《象传》解释，这是由于“六五”得中，能够把握中庸的原则，信任刚中有才能的“九二”，将自己的理想，交由他来实现。

这一爻，说明在安泰时期，更应当选贤与能。

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

象曰：城复于隍，其命乱也。

“隍”是城下的沟。“上六”已是泰卦的极点，盛极而衰的时刻。平坦有了起伏，往必然有返，用沟中的土堆积而成的城堡，也终于崩塌，又使沟恢复到原来的平地。在这种情况下，不可以动用武力，如果企图一举挽回颓势，只有加速灭亡。

“邑”指地方的封建国家。君主不能下达命令，相反的，地方的要求，却纷纷到来。在这种状况下，只有采取消极的正当态度应对；但对君主来说，难免是羞辱。这是说，不可以人力勉强与命运抗争，只有全力防卫。然而，纵然坚守正道，仍不免蒙羞。

《象传》解释，这时国家的政令已经陷于混乱，所以城堡会崩塌成沟土，亦即物极必反，由“泰”而“否”。

这一爻，告诫泰极而否，应知颓势不可抗拒只可因势利导，使损害减少到最低限度，不可逞强力图挽救。

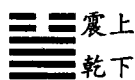
泰卦，阐释持盈保泰的原则。创业固然艰难，守成更加不易，不可以既有成就为满足，惟有精诚团结，力求发展，始可不断开创新局面。应知物极必反，惟有坚持理想，才能突破。居安应当思危，不可轻举妄动，应以促进团结为根本，态度光明磊落，把握中庸原则，兼容并蓄，刚柔相济，选贤与能，修明政治，于安定中要求进步。当盛极而衰，颓势已经显现时，应知不可抗拒，惟有因势利导，使损伤减少到最低限度。如果逞强，反而加速灭亡。

大壮 隆盛、壮大

第十四章 坤宫八卦

坤宫第五卦，坤卦上卦初爻继续变，阴变阳☳为震，为雷，下为乾，为天【雷天大壮】

大壮，利贞。

遁卦倒过来，成为大壮卦，相互是“综卦”，逃避是消极手段，壮大则积极有所作为，两者相互为用。

《序卦传》说：“物不可以终遁，故受之以大壮。”

这一卦，也是“消息卦”，代表三月。连续四个阳爻，成长壮大。“大”代表阳，“壮”表示盛，阳隆盛。所以命名为“大壮”。阳象征君子，君子壮大，当然亨通，无往不利。然而，声势隆盛壮大，就必须严守纯正。否则，就有陷于横暴的可能。所以说，必须坚守纯正，才会有利。

彖曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞；大者正也。正大而天地之情可见矣！

大壮，是说阳壮盛。由上下卦来看，下卦“乾”，纯阳最刚健，上卦“震”，性格动；刚健又有行动，所以壮盛。壮盛须坚贞才有利，是说不但要大，而且必须正。惟有以正大的态度，才能发现天地间的真情，因为天地的法则，就是正大。

象曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“乾”是天。雷在天上轰轰地响，声势壮大；因而，命名为“大壮”。君子应当效法这一精神，轰轰烈烈地壮大事业。但君子的强大，不在于胜过他人，而在于克服自己；克制自己，就必须实践礼仪。所以，不合乎礼仪的事，就不可以做。

《老子》说：“自胜者强。”《论语·颜渊》篇中，孔子也说：“克己复礼为仁。”又进一步阐释：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”可以说是对这一卦的注解。

初九：壮于趾，征凶，有孚。

象曰：壮于趾，其孚穷也。

“趾”是人体最下方的脚趾，用来走动向前。所以，脚趾强壮，象征旺盛的前进意图。“征”是往，“孚”是信、必的意思。脚趾虽然有前进的旺盛企图，但还不足以带动全身，因而，前进凶险，而且必然如此。再则，“初九”虽然阳爻阳位得正，但与“九四”阳阳不能相应，上方没有援引，所以，前进凶险。

《象传》说：脚趾强壮，必然穷困。

这一爻，说明壮大也应当量力，不可妄动。

九二：贞吉。

象曰：九二贞吉，以中也。

“九二”阳爻阴位不正，但在下卦的中位，虽然位置不当，却有中庸的德性。当壮大时，往往容易过分，必须具备中庸的德性，坚持纯正，能够克制，才会吉祥。

这一爻，说明壮大，应当中庸，有节制地去行事。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

象曰：小人用壮，君子罔也。

“罔”这个字，不容易了解，有各种不同的解释。一说，罔是亡，假借为无的意思。在《诗经》、《书经》中，常将罔当作无用。“羝羊”即公羊。“藩”是篱。“羸”与纍、累同义，挂住无法摆脱的意思。

“九三”阳爻阳位得正，但已经一连三个阳爻，又离开中位，刚强过度。小人会利用这种过度刚强的气势，欺凌他人；但君子就不会这样做。因为这种作风，即使纯正，也有危险。就像公羊去抵触藩篱，角被挂住，无法摆脱。

《象传》说：小人利用壮大，君子不会。

这一爻，说明不可利用壮大，逞强任性。

九四：贞吉悔亡。藩决不羸，壮于大舆之复。

象曰：藩决不羸，尚往也。

“复”是将车轴绑在车身上的皮革。“九四”已经超过这一卦的一半，连续四个阳爻重叠，象征非常壮大。但“九四”阳爻阴位不正，继续下去，就会后悔。不过，正因为阳爻阴位，并非极端刚强，只要坚持纯正，仍然吉祥，可使后悔消除。又因为前方都是柔爻，所以会像公羊将藩篱决溃，角不被挂

住；又像坚牢地绑住重车车轴的皮革，不会断落。《象传》说：在这种情形下，可以继续向前进。

这一爻，说明壮大，更要坚持纯正。

六五：丧羊于易，无悔。

象曰：丧羊于易，位不当也。

这一卦所以用羊来象征，是因为将大壮卦䷗每两爻合并成一爻，就成为兑卦䷹，外柔内刚，是羊的象征。“易”是场，即田畔。“六五”阴爻在中位，柔弱中庸，已丧失了壮大性格，所以，用象征大壮卦的羊在田畔失落来此喻。这时，已经不再强大地前进，但也不会发生后悔的结果。

《象传》说：羊所以在田畔失落，是因为“六五”阴爻阳位。位置不当。

这一爻，阳刚之气过盛，壮大开始衰退，不应该再积极向前。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

象曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

“详”即祥。上位已是大壮卦的终极，就好比有公羊抵触藩篱，角被挂住，不能后退。而“上六”阴爻，力气不足，又不能穿破藩篱，达到目的。而且像这样逞强冒进也不会有任何利益。所幸“上六”是柔爻，能够以柔弱与命运对抗；只要及时觉悟立场的艰难，能够忍耐以等待时机，结果还是会吉祥。

《象传》说：不能后退，又不能前进达到目的，这是不祥的征兆。及时觉悟立场的艰难，忍耐等待时机，会吉祥，是说这样灾难就不会长久。

这一爻，说明既不能进，又不能退，就应当及时觉悟，艰难已经到来，力求自保以待时机。

大壮卦，阐释壮大的运用原则。有衰退，必然有壮大，又转变成阴退阳盛的壮大时期。壮大容易自负，容易流于横暴。所以，大必须正，应当坚守正道；大必须中，应当把持中庸原则，外柔内刚，能够节制，不使其过当。壮大也应当量力，不可以妄动。壮大，应当坚持正义。壮大，同样不可能恒久持续，当显露衰退的踪象时，就不可再有积极的行动。当已经步入衰退时，更应当及时觉悟，艰难的时刻已经到来，须力求自保，以等待时机。

夬

夬，决然离开

兑上

乾下

坤宫第六卦，坤卦上卦二爻继续变，阴变

阳☰为兑，为泽，下为乾，为天【泽天夬】

“夬”本来是拉弓时戴在大拇指上的护套，弦由护套上弹离，所以有决断的意思。大凡夬旁的字，如决、快、诀、缺等，都有离的含意。夬卦有五个阳爻，一个阴爻，是强大的阳将阴切断的形象。所以称作夬卦。这一卦，也是“消息卦”，代表三月。

这一卦阳盛，象征君子势力强大，仅有少数的小人，有待驱除。但仍应在朝廷上，先宣告他们的罪状，然后以诚信号召群众，合力将小人排除。不过，小人诡计多端，仍然会有危险，不可掉以轻心。所以，首先应当告知自己领地的人，先获得支持，不可立即动用武力，这样进行，才会有利。也就是说，本身应先有万全准备，然后才可以发动攻击。

彖曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和，扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

“夬”即决，以卦形来说，是刚阳将阴柔决断的形象。以上下卦的性格来说，下卦“乾”是健，上卦“兑”是悦；虽然可以刚健地勇往迈进，但在做法上，仍应当使人心悦诚服，先于朝廷上宣扬。因为一个阴爻的小人，高坐在许多阳爻的君子头上，就已经是罪恶。以诚信号召，强调其危险性，这样才能警惕，使君子的作为发挥光大。先告知自己的领地，获得支持，立即以武力攻击不利；因为只崇尚武力，反而会有行不通的情形发生。再则，这一卦再上升一步，最后的阴爻，也变为阳爻，就成为纯阳最吉利的乾卦☰，阳刚的伸长，到此时才终结。所以说，前进有利。

上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

夬卦的上卦“兑”是泽，下卦“乾”是天，泽中的水蒸发，升到天上，当成为雨时下降。君子应当效法这一精神，将恩泽施予在下的人民，但不可因此就以为有了恩德，因为一切的恩泽，都来自天赐，并非个人力量所能及。

初九：壮于前趾，往，不胜为咎。

象曰：不胜而往，咎也。

前面的脚趾健壮，与大壮卦“初九”的字句相同。不过，夬卦阳刚的伸长，比大壮卦又进了一步。“初九”是下卦“乾”，也是刚健的一部分，所以壮大，意气洋洋，要往前走；然而，却在最下位，心有余而力不足，并不能胜任决断小人的使命。所以，事先必须有万全的策划与准备，否则失败。《象传》说：不能胜任而勉强前往，必然是灾难。

这一爻，说明决断小人，要先有万全准备。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

象曰：有戎无恤，得中道也。

“惕”是忧惧，“莫”是暮的本字，“恤”是忧患。“九二”正当要将小人决断的时刻，刚爻柔位，正象征刚柔并济，不会冲动冒进。“九二”又在内卦的中央，将把握中庸的道理。所以，能够时刻忧惧警惕，呼吁提醒防范敌人的袭击，就是夜间遭遇敌人的攻击，也不必担心失败了。

这一爻，说明决断小人，应提高警惕，防范反击。

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

象曰：君子夬夬，终无咎也。

“頄”是颧骨。“九三”是刚爻，而且在一连三个刚爻的上方，超过了中位，刚强过度。因而，决断的决心，显现在脸上，以致招致小人的憎恨，给以反击，结果凶险。而且，“九三”在这一卦中，是惟一与上卦有相应的一爻，而相应的“上六”，却是阴柔的小人，虽然有决断小人的决心，却被其他许多刚毅的君子怀疑是与小人妥协。但阴阳调和成为雨，因而“九三”就像在单独行动中遇到雨，被淋湿而心中气忿。不过“九三”本身是有决心的君子，最后还是将小人决断，不会被他人责难。

东晋的温峤，表面上服从逆臣王敦，却暗地里备战，当时机成熟，一举将王敦消灭，正与这一卦的寓意相同。总之，在面对恶人时，明显地显示出敌意将会招祸。应当不动声色，最后将其决断。虽然暂时也许会被误解，但总有真相大白的一天，因而不必介意。

这一爻，说明决断小人，应隐忍不动声色，出其不意，一举歼灭。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。
象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

“次且”即趑趄，徘徊不能前进的意思。“九四”阳爻阴位，又不在中位，象征心中迟疑，坐立不安，就像屁股上的皮肤剥落，无法坐稳一般；以致进进退退，迟滞不前。再则，上卦“兑”是羊，牵羊的要诀是跟在后面，让羊自由自在地走，如果在前面拖拉，羊就不会前进。所以，要像牵羊一般不可争先，跟随其他的阳爻前进，才不会发生后悔的后果。不过，在决心决断小人的时刻，无论如何容易冲动，虽然听到这样的忠告，恐怕也不会相信。

《象传》说：所以迟滞不前，因为“九四”的地位不当。所以不听忠告，因为愚蠢，将听到的当作耳旁风。

这一爻，说明决断小人，既不可迟疑，也不可冲动。

九五：苋陆夬夬中行，无咎。
象曰：中行无咎，中未光也。

这一爻辞不容易了解。“苋陆”是草名，有关陆、苋菜等多种说法。总之，是一种柔脆多汁不容易干的草。“九五”在这一卦五个阳爻的最上方，是这一卦的主爻，也是决断小人的主角。然而，与“上六”的小人接近，态度暧昧就像苋陆一般潮湿。但“九五”阳爻阳位，在上卦中央的君位，刚毅中正，有将“上六”决断的决心。又不失中庸之道，不会冲动偏激，所以不会有灾难。

《象传》进一步的解释是：“九五”接近“上六”的小人，最理想的手段是以感化的方式，使其改过迁善。以力量将其决断，虽然没有违背中庸的原则，但毕竟没有将中庸的道理光大。

这一爻，说明决断小人须把握中庸原则。

上六：无号，终有凶。
象曰：无号之凶，终不可长也。

“上六”阴爻，是要被决断的小人，在被穷追不舍的情形下，就是大声呼号，也不会有人理会，最后难逃凶险。《象传》说：小人就是高踞在君子的头上，最后也不能长久。

这一爻，说明小人迟早会被决断。

夬卦，阐释消除邪恶的原则。过度增益，必然又会盛极而衰，小人势力再度伸长，又得将其决断。小人诡计多端，决断小人不能不戒慎恐惧，首先应有万全准备，不可妄动。应当刚柔并济，提高警觉，不可冒

易经解

进。应当不畏非议，隐忍不动声色，暗中进行，把握时机，一举歼灭，以免被反击。既不可迟疑不决，也不可冲动，应有决心，审慎行动。决断小人，应把握不偏不倚的中庸原则；最理想的方式，是用柔，以感化使其改过迁善。总之，小人势力，无法长久，虽得意一时，终将毁灭。

第十四章 坤宫八卦

易经解

需

须，需要、等待

坎上
乾下

坤宫第七卦，到此坤卦六爻只剩最后一爻没变，不能再往上变了。但还要继续变，下卦不能变，只能从上卦的初爻注回变，阳变阴，上卦成为☵坎，为水，下为乾，为天【水天需】。又称游魂卦。

需有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

《序卦传》说：“物稚不可不养也，故受之以需；需者，饮食之道也。”

“稚”是年幼者，不可以不养育。《序卦传》将“需”解释成饮食的道理；“需”亦即需要，生物为维持生命，饮食是必需品。

这一卦，下卦“乾”刚健；上卦“坎”是险、陷。虽然刚健，但前面有险阻，不可贸然前进，应当等待。所以，命名为“需”，是等待、踌躇的意思。

“孚”是信用。这一卦的主体“九五”，位于“坎”的中央得中。阳爻阳位得正，又在“五”的尊位。在形象上，中心充实，象征信实。

这一卦的卦形，在“乾”的前方有“坎”。“坎”象征水，不容易步行涉过。然而，由于“乾”是纯刚，坚强有力，只要等待，有信心，最后前途仍然光明，可以亨通；只要坚守纯正，就会吉祥，能够涉水渡过大川。“贞”是“吉”的先决条件，必须先等待。由于必须等待，因而等待，所以占断是吉。

彖曰：需，须也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

《彖传》说：需是须，“须”有等待与需要的含义。前方有“坎”的险阻，所以必须等待。下卦“乾”刚健，本来不应当停止前进，但为了等待有利的时机，以免陷入危险，采取等待的正当方式，就不会遭遇穷困了。等待必须信心坚定，最后才会光明亨通；更必须坚持纯正，才会吉祥。这一卦由于主爻“九五”刚健，又居于至高无上的地位，而且“九五”“九二”都中正，所以涉大川有利，是说前进会成功。

象曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

《象传》说：上卦“坎”是云，下卦“乾”是天。云上升到天，只要等待阴阳调和，自然就会降而为雨。象征君子在应当等待的时刻，不可心烦急躁，泰然处之，以等待有利时机的来临，不必有所作为。“宴”有安于宴会的含意，即尽情享受饮食宴会的乐趣。

以上“屯”“蒙”“需”三卦，都是由“坎”卦演变而来，以水与险为基本概念。

初九：需于郊。利用恒，无咎。

象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎；未失常也。

“需”是等待，因为前面有“坎”的险。“初九”在开始的最下方，离上卦的险最远，所以是在“郊外”等待。

再则，“初九”是阳爻，刚毅有恒，能够坚持常轨。所以，不会有过失灾难。

《象传》说，等待在郊外，不冒险而动，刚毅有恒，坚守常规之心，这是没有失掉“需”的常规。

这一爻，说明在必须等待时，应远离险境，以策安全。等待要有恒心和耐心。而恒心和耐心来自信心，信心源自纯正的信念。

九二：需于沙。小有言，终吉。

象曰：需于沙，衍在中也。虽有小言，以终吉也。

“九二”比“初九”接近上卦“坎”的水，所以用“沙”象征。“言”是责难的意思。“九二”比“初九”，稍为接近险阻，虽然不会有大的灾害，但已经比较困难，会稍微听到一些责难的话。但“九二”阳爻得中，因而仍然可以安闲地等待，最后还是吉祥。

“衍”是水向四处漫延，引申为延长、推演的意思。

《象传》说，等待在沙滩上，河水在沙漠中蔓延，不可急进，虽然会被责难，但忍耐最后还是会吉祥。

这一爻，强调等待必须忍耐，不可急进，不可被闲言碎语动摇。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

“九三”更接近上卦“坎”的水，以“泥”象征，随时有陷入的危险。下卦接连三个阳爻，刚强过度，又离开中位。以灾害的程度来说，已相当于随时会有外敌来袭的状态了。

《象传》说，上卦“坎”的危险，虽然还没有到来，但妄进就会自己招来灾

难。所以，必须谨慎，才不会失败。

这一爻，强调愈接近危险，愈应当谨慎，不可妄进，以免自己招祸。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，顺以听也。

“六四”已经进入上卦“坎”的险，可能造成伤亡。所以，用等待在“血”中象征。不过，“六四”阴爻阴位，虽然柔弱但得正。因而，不会轻举妄动，不久就会由陷入的“穴”中走出。

《象传》说，陷入穴中时，应当用柔，顺应变化，最后才会脱险。

这一爻，强调陷入危险，不可逞强，应顺应变化，以柔克刚，才能化险为夷。

九五：需于酒食，贞吉。

象曰：酒食贞吉，以中正也。

“九五”阳爻阳位得正，在上卦得中，又是至尊的地位，所以最安全。因而，用可以安闲地饮食、等待作为象征。然而，仍然以坚持纯正为先决条件，才会吉祥。

《象传》说，虽在安全中，仍然应当执著于中正的原则。

这一爻，强调在可以安全等待的状况时，仍然不可违背中正的原则。居安思危，谨慎戒备。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

“上六”阴爻柔弱，位于上卦险的极点，已无法再等待，终于堕入穴中。“上六”与下卦的“九三”相应，“九三”连同下面的两个阳爻，本来就有勇往直前的刚强性格，因为前面有险，所以等待已久，现在已经到了等待的终极时刻，因而一拥而来，以“不速之客三人”来象征。“上六”柔弱，对三位刚强的不速之客，既无力量赶走，只有以诚意恭敬相待，才能化暴戾为祥和。

《象传》说“不当位”，是指“上六”险爻险位，应该当位，但因到达“上”的极点，已进退无路，虽然在最高位，却等于没有地位。而且，险爻在阳爻的上方，也反常。不过，因为能以诚意对待不会有大损失。

这一爻，强调以柔制刚的道理。

需卦，阐释当始创时期，仍动荡不安，危机四伏，往往状况不明，或面临危险，必须等待时机的原则。等待需要恒心与耐心，而恒心与耐心来自信心，信心源自纯正的信念。因而，在不得不等待、必须等待的时刻，更应当

易经解

坚定信心,以恒心与耐心等待有利时机的来临。这时,应当尽可能速离危险,以策安全,而且保持距离,才能够了解状况。应当忍耐,不可被闲言动摇,不可急躁冒进。盲目冒进,会使自己招祸。愈接近危险,愈应当谨慎。当陷入危险时,不可逞强,应当冷静,运用柔的法则,因应变化,方可化险为夷。即或在安全中,也应居安思危,把握中正的原则,谨慎戒备。总之,因应危险的最高法则,是要以柔制刚,有目的地等待,正是应用柔的法则。

第十四章 坤宫八卦

比

亲附、依附

坎上

坤下

坤宫第八卦，到此坤卦上卦不能再变了。

只能从下卦注回变，下卦变回☷坤卦，为地。

上卦☵为坎，为水【水地比】。又称归魂卦。

第十四章

坤宫八卦

比吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

这一卦，与师卦上下完全相反，彼此是“综卦”，战与和，相互为用。

《序卦传》说：“师者众也，故受之以比；比者比也。”

“比”是相亲相辅，择善依附的意思。“师”是群众。群众在一起共同生活，必须相亲相爱，互助合作，服从领袖，才能和谐圆满。

以卦形来说，这一卦的主体是“九五”。“九五”阳刚，在上卦至尊的中位，阳爻阳位，至中至正，上下又有五个阴爻追随，象征在一个团体中，群众依附领袖的形象。任何团体，人人相亲相爱，互助合作，追随领袖，和平共处，当然吉祥。

“原筮”是古代的占卜方法，有初筮或再筮等不同的解释，“元”是始与善的意思。相亲相辅的原则，就是用卜筮来验证，也是具备元始、永远坚贞的德行，不会有灾难。看到其他的人都前去依附，心里不宁，这才前去，像这些迟来的人，就会有凶险。所以，择善依附，不可迟疑。

彖曰：比，吉也；比，辅也。下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

“象传”说：相亲相爱，是吉祥的；相亲相爱，是相互辅助。是属下服从领袖。用卜筮验证，也是原始、永远坚贞的德行，不会有灾难。因为“九五”阳爻阳位，又在上卦至尊的中位，刚毅中正，具备领袖的条件。心中不能自保其安宁才来亲近。自然的亲近，是由于上下五个阴爻，都与惟一的阳爻“九五”呼应。来亲近的人都顺应了亲近之道，后来的人凶险，是因为亲近之道已经穷尽。

象曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

这一卦，下卦“坤”是地，上卦“坎”是水，所以说地上有水。地得水而柔，水得地而流，这是相亲相辅的象征。古代的君王，就是以这一卦的精神，建立了万国，与诸侯相亲相辅。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有他，吉。

象曰：比之初六，有它吉也。

“孚”是信实，“缶”是盛酒的瓦器。“初六”是比卦开始的第一爻，说明人人相亲相辅，应由诚信开始，才不会有过失。如果诚信像装满瓮中的酒，必然就会有人前来依附，得到意外的吉祥。

《象传》说，初六离“九五”最远，地位又低，但本身又诚信，自然能获得意外之吉。

这一爻，说明相亲相辅，应由诚信开始。

六二：比之自内，贞吉。

象曰：比之自内，不自失也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，又与上卦的“九五”阴阳相应。因而，柔顺、中正、上下呼应。“内”指在下卦内，是说相亲相辅，应发自内心，不可失去主动性，坚持纯正的动机，必然吉祥。

《象传》说，阴柔者易自失，然而自卑得正，就不会自失，无所失然后可以相亲相辅于人。

这一爻，说明相亲相辅，动机应当纯正，应发自内心，主动而不失身份。

六三：比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦伤乎！

“匪人”不是应当亲近的人。

“六三”阴柔，不中不正，上下爻以及应当相应的“上六”，又都是阴爻，以致阴阴相斥，所要亲近的人，都不是应当亲近的人，怎能不令人伤心！

这一爻，说明相亲相辅的对象，应当有选择。

六四：外比之，贞吉。

象曰：外比於贤，以从上也。

“六四”应当与下卦的“初六”相应。但同性相斥，以致不能呼应。于是，转向外面寻求，与“九五”相亲。“之”指“九五”。

何况“六四”阴爻阴位“得正”，与阳刚、中正又在尊位的“九五”相亲，是执著于正道。所以，动机纯正坚定，当然吉祥。

《象传》说，“九五”以阳刚居正，居尊君之位，因此贤明。“六四”向外相比于“九五”，这是比贤从上。

这一爻，强调应依附贤明高尚的人。

九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

象曰：显比之吉，位正中也；舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

《史记·殷本记》中记叙：殷汤王在田野中，听到四面张网的人祷告，“天下四方，都进入我的网吧！”汤王认为，这将使天下的禽兽，被赶尽杀绝，就撤去三面网，只留下一面，并且祷告说：“要往左的就往左，要往右的就往右，命中注定属于我的，就进入我的网吧！”《礼记·王制》中，也有“天子不合网”的说法。亦即，天狩猎，只由三面赶兽，称作“三驱”，舍弃往前方逃的，只捕杀迎面来的，所以说“失前禽”。《象传》用“舍逆取顺”解释。

“邑”是市镇。“九五”是这一卦的主体，惟一的阳爻，刚健中正，又在尊位；因而，其他的阴爻，都来亲近依附，这是最显著的相亲相辅。所以，用王者狩猎来象征，只由三面包围，来者不拒，去者不追，态度宽宏无私。本着这种合乎中庸的原则，仁至义尽的态度，地方上的人们，就不会恐怕戒慎，当然吉祥。

这一爻，说明亲比不可强求，应光明正大，宽宏包容，亲近更多的人。

上六：比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所终也。

“上六”阴柔，已达到这一卦的极点“上位无位”的位置，又缺乏刚毅，不具备成为领袖的条件，无法得到属下的拥戴与亲近，所以结果凶险。

《象传》以时间因素来解释，《诗经·大雅·荡》中说：“靡不有初，鲜克有终。”有始尚且难以有终，何况无始哪里会有终。相亲相辅，必须一本初衷，贯彻始终。

这一爻，说明相亲相辅，应当贯彻始终。

易经精解

比卦，阐释亲爱精诚的道理。物以类聚，形成群体，必须相亲相辅，在刚毅中正的领袖领导下，和平相处，才能精诚团结。这是创造共同幸福的根本，永远正当的真理，不可以迟疑。

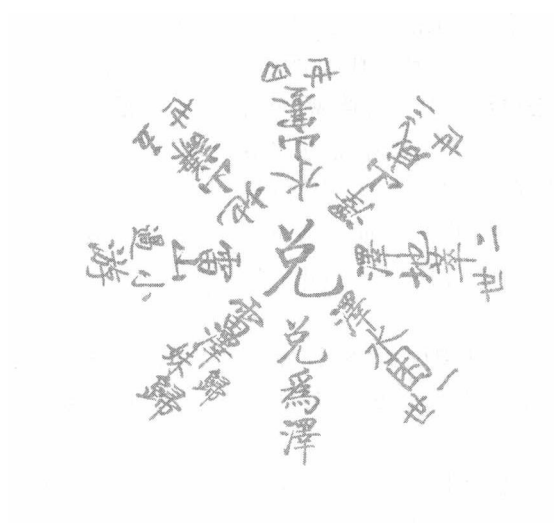
相亲相辅的原则，应以诚信为本，发自内心，采取积极主动的态度。但动机必须纯正，亲近的对象，必须择善固执，远恶亲贤。而且应当宽宏无私，包容而不可强求，更应当一本初衷，贯彻始终，保持一片祥和。

第十四章 坤宫八卦

第十五章

兑宫八卦

兑

悦,喜悦、和悦

第十五章
兑宫八卦

兑上
兑下

兑宫第一卦,由两个三爻的兑卦重叠而成,又称本位卦【兑为泽】

兑,亨,利,贞。

兑卦与巽卦,是“综卦”,谦逊使人喜悦,自己也喜悦,互为因果。《序卦传》说:“入而后说之,故受之以兑;兑者,说也。”

“兑”是说的本字,是说话,或笑的样子。因而,这一卦有言语与喜悦的含意。兑卦,是一阴爻前进到二阳爻的上方,有喜悦表露于外的形象。兑卦又是泽,将坎卦☵的水,由下流堵塞,水聚集成为☱,所以是泽。而且,泽中的水,可以滋润万物,使万物喜悦,也是悦的象征。

自兑卦的卦形看,内外卦都是刚爻得中,柔爻在外,是中庸、外柔内刚的形象,当然使人喜悦,可以亨通。然而,也并非不分是非,一味地使人喜悦,而是动机纯正,固守正道,使人喜悦,才会有利。

彖曰:兑,说也。刚中而柔外,说以利贞,是以顺乎天,而应乎人。说以先民,民忘其劳;说以犯难,民忘其死。说之大,民劝矣哉!

“兑”就是悦。这一卦,刚爻得中,柔爻在外,是以正当有利,使人喜悦;这是顺应天的道理,符合人民的心愿,所以使人民真正的悦服。凡事以使人民喜悦为先,则人民就会忘记苦劳;能够使人民喜悦地去冒险犯难,人民就会忘记死亡的危险;发扬使人喜悦的道理,人民就知道勉励了!

象曰:丽泽,兑;君子以朋友讲习。

“丽”是附着,并连的意思。这一卦,上下都是兑卦,两个泽并连在一起,是泽水相互流通滋润的形象。君子应当效法这一精神,朋友相互讨论学习,以使彼此得到益处。

依《说卦传》,兑卦有口舌的形象,两个口舌相对,所以说讲习。

初九：和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

“初九”阳刚，虽然在这一卦的最下位，却不奉承谄媚，妄求进取。上卦的“九四”也是刚爻，与“初九”不相应，又不屑利用私人关系，而是以正大光明的态度，使人喜悦的形象。正如同《论语·子路》中所说的：“君子和而不同”。与人和谐，但不同流合污；因而和悦，吉祥。

《象传》说：因为是光明正大的与人和悦，对自己的行动，不会有疑惑。这一爻，说明与人和悦，应当光明正大，而非奉承谄媚。

九二：孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

“九二”刚爻得中，心中诚信，以诚信与人和悦，当然吉祥。不过，“九二”刚爻柔位不正，预料会有后悔；但由于志在诚信，后悔就消失了。

这一爻，说明应以诚信与人和悦。

六三：来兑，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

“六三”是内卦的主爻，阴柔，不中不正，在外卦又无相应。因而，只好向下讨好“初九”、“九二”，这样以不正当的手段使人喜悦，所以凶险。

这一爻，说明和悦，不可不正当。

九四：商兑，未宁，介疾有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

“介疾”，有各种不同的解释，但在《易经》中，当疾与喜对比时，常是疾病与治愈的喜悦的意思。“介”是纤介，“介疾”是小病。

“九四”与下方的阴爻“六三”接近。本来阴阳相悦，但“六三”不中不正，是否应当与“六三”相悦，“九四”心中未免嘀咕，不能安宁。然而，“九四”刚毅，终于决然拒绝“六三”的诱惑，不再犹豫，就像治愈小病，心中喜悦一样。所以《象传》说：能够断然去恶，这是喜庆的现象。

这一爻，说明和悦，应明辨是非，断然拒绝不正常的引诱。

九五：孚于剥，有厉。

象曰：孚于剥，位正当也。

“剥”指“上六”的阴爻，将“九五”的阳爻剥落。“九五”阳刚中正，在君

位,有被取悦他的小人包围的危险。而且与“上六”最亲近。“上六”又是阴柔的小人,上卦的主爻,兑卦的极点,正以一切邪恶狐媚的手段,取悦君王,想将“九五”的阳刚气概剥落。如果信任这样的小人,当然危险。

《象传》说:这是正当“五”的君位的缘故。在君王的地位,本来就容易被小人包围,加以“九五”阳刚中正,过分自信,就更加危险了。

这一爻,说明和悦,要防止小人的狐媚取悦,剥落阳刚气概。

上六:引兑。

象曰:上六引兑,未光也。

“上六”是上卦的主爻,阴柔,在兑卦的极点,正在不择手段取悦于人,引诱下方的两个阳爻。但这种取悦于人的手段,毕竟不是光明正大,对方是否会被引诱,就要看对方的实力,结果如何,难以判断,所以不能断定是吉是凶。

这一爻,进一步地告诫,小人不择手段取悦于人的危险,必须戒惧。

兑卦,阐释和悦的原则。使人喜悦,自己也喜悦,可促使人际关系和谐,而人民喜悦,就能诚心诚意服从领导,不辞辛劳,不畏牺牲。这是顺天应人的道理,但动机必须纯正,应以正当有利使人喜悦,而不应不分是非。与人和悦,首先应当明辨是非,光明正大,而非阿谀谄媚。应当内刚外柔,坚持原则,和而不同。必须以诚信为本,动机纯正,手段正当。而且不可乡愿,应当断然排除邪恶。更应当警惕刚正也会被邪恶包围,小人不择手段,取悦于人的可怕。必须意志坚定,不可坠入小人的陷阱。

困

穷困，坚守正道

兑上

坎下

兑宫第二卦，兑的上卦不动，下卦的初爻变，阳变阴☵为坎，为水【泽水困】

第十五章
兑宫八卦

困，亨，贞，大人吉，无咎，有言不信。

“困”是穷困，进退不得的时刻。这一卦，下卦“坎”阴多阳少，是“阳卦”，上卦“兑”，阳多阴少，是“阴卦”，象征阳被阴掩蔽。再则“九二”的阳爻，被“初六”、“六三”的阴爻掩蔽，“九四”、“九五”的阳爻，也被“上六”的阴爻掩蔽；象征君子被小人穷困，所以称作困卦。

再以卦的性格来说，下卦“坎”是险，上卦“兑”是悦，象征陷身于穷困之中，仍然自得其乐，必然是能坚守自己的原则，贯彻自己的理想，所以通达。像这样坚守正道，惟有伟大的人物，才能做到，因而吉祥，没有灾难。不过，虽然他能够安于穷困，坚守原则，但由于被小人掩蔽，所说的话，不会有人相信，所以应当隐忍，保持沉默。

彖曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所亨，其惟君子乎？贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

“揜”是掩的意思。穷困是因为刚健被掩蔽。陷身于危险中，仍然快乐；在穷困中，仍然不放弃贯彻理想，这不是惟有君子才能够做到这一步吗？坚守正道，伟大的人物吉祥。因为“九二”与“九五”都是刚爻，而且在中位，有刚毅中庸的德性。说话不会有人相信，因为多言巧辩，无补实际；不会有人相信，反而使自己更加穷困，所以，应当隐忍沉默。

象曰：泽无水，困；君子以致命遂志。

这一卦，上卦“坎”是泽，下卦“兑”是水，泽中的水，漏到下面，泽中缺水，因而穷困。君子应当效法这一精神，在穷困中，就要不惜牺牲生命，以达成理想。《论语·子张》篇中说：“士见危致命。”就是这一意义。

易经解

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

困卦的“爻辞”，其对困难的理解，只能由比拟的具体形象中去把握。“株木”是树砍掉后留下的树桩上、“覿”是见的意思。“初六”是阴柔的小人，在下卦“坎”，正是险的最底下，穷困已极。臀部是身体的最下方，所以用坐在树桩上臀部不舒服，难以长久忍受，坐不安稳来比喻。“初六”在险的最底下，黑暗像是进入了昏暗的深谷中，三年也走不出来，见不到光亮，以象征穷困到了极点，也兼有智慧不明，本身昏庸的意思。

这一爻，说明在穷困中，必须明智，极端隐忍，不可浮躁。

九二：困于酒食，朱紱方来，利用亨祀，征凶，无咎。

象曰：困于酒食，中有庆也。

“朱紱”与《诗经·小雅·斯干》中的“朱芾斯皇”相同，是君王朱色遮蔽膝部的服饰。

困卦中，也有好的意味的穷困，就像宴会中，酒菜过于丰盛，也会造成困扰。“九二”刚毅中庸，品德身份都相当高贵，但位不正，难免会有穷困。不过，不是不足，而是被过多困扰。服饰代表阶级，朱色的蔽膝刚刚来到，意外获得高贵的地位，又锦上添花，就像宴席中酒菜过于丰盛，以致苦恼。过度丰盛的酒菜，只适合用于祭祀，平时享用，过于招摇，就会凶险，应当谨守本分，才会没有灾难。

《象传》说：被酒食困扰。但“九二”刚毅中庸，会意外获得吉庆。

通常“二”与“五”阴阳相应，才是吉利的象征；但在小畜卦与困卦，由于阳被阴克制，同是阳爻时，才能志同道合，表示吉利。

这一爻，说明过度丰富也会造成困扰，也有得意不可忘形的含意。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

“六三”阴柔，是小人，不中不正，难安于位，想前进但有像巨石般的“九四”阻挡，又无力突破；想后退，也有像多刺蒺藜般的“九二”断后，难以安稳。不得已，转回家去，又看不到妻子。“妻”指应当相应的“上六”。但“六三”与“上六”都是阴爻，同性相斥，终于找不到安身的场所，所以凶险。

《系辞传》解释这一爻辞说：“不应当穷困而穷困，名声必然受羞辱；不应当占据却占据，自身必然危险。既羞辱又危险，死期就要到来，又怎么能见得到妻子呢？”由此可见，不中不正，企图侥幸妄进的小人，必然会陷入凶险中。

这一爻，说明侥幸妄进，造成穷困。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

象曰：来徐徐，志在下也，虽不当位，有与也。

“九四”与“初六”相应，“初六”陷在幽谷中，以“九四”的立场，应当加以援救；可是，“九四”的地位不正，力量不足，中间又有“九二”的战车妨碍，以致救援行动迟缓，不得不徐徐进行。

“九二”是刚爻，相当于金属，下卦“坎”，依《说卦传》的解释，象征轮，所以说“金车”。“九四”援救“初六”，行动迟缓，虽然是羞辱，但邪不胜正，最后仍然能够排除“九二”的阻碍，达到目的。

《象传》说：徐徐而来，是说“九四”志在援救下方的“初六”，虽然“九四”的地位不正，但与“初六”有相应的关系，最后能够达到目的。

这一爻，说明解救穷困，不可操之过急，应当量力，谨慎行动。

九五：劓刖，困于赤绂，乃徐有说。利用祭祀。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

“劓”是削鼻，“刖”是砍脚的刑罚。“赤绂”即朱绂，垂在前面遮膝的服饰，依《说文》，朱是天子的颜色，赤是诸侯的颜色。困卦，正当阳被阴穷困的时刻，“九五”的阳爻，被“上六”与“六三”的阴爻包围，困在当中，就像被“上六”削去鼻子，又被“六三”砍掉脚。但阳的君子，被阴的小人如此折磨，并非穷困，反而会更加激励奋发；倒是被小人赠以高官的爵位，穿上红色的蔽膝才是真正的被穷困。不过，“九五”刚毅中正，又是上卦“兑”，悦的一部分，坚持原则，经过时间的考验，终有一天会徐徐得到喜悦的结果。“九二”与“九五”，都用祭祀有利比拟，因为“九二”与“九五”，虽然同是阳，不能相应，但双方都有诚意，就能相当于人与神的关系。

《象传》说，削鼻砍脚，因为“九五”还不得志。徐徐喜悦是由于“九五”中正刚直。用于祭祀有利，是说像祭祀般诚心诚意，就可得到神的降福。

这一爻，说明要有经得起考验的坚定意志。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰动悔。有悔，征吉。

象曰：困于葛藟，未当也。动悔，有悔吉，行也。

“葛藟”，是葛与蔓，攀附缠绕的蔓生植物，“臲臲”，是动摇的危险场所。“上六”是阴柔的小人，穷困到极点，就像被葛蔓缠绕，无法挣脱，陷入动摇不安的险地。这时，采取行动，就会后悔，但如果能够悔改，前进仍然吉祥。

《象传》说：困于葛蔓，是由于行动不正当。行动会后悔，能够悔改，吉祥，因为已经在困卦的最上位，再向前进，就可以走出困卦了。

这一爻，说明解除穷困，手段不正当，反而愈陷愈深，必须及时反省。

困卦，阐释应对穷困的原则。升进到极度，又陷于穷困，《易经》反复不

易经解

断地在阴阳相互消长中进行。当陷入穷困中,往往难以忍受,必须明智,坚持原则,极端隐忍,不可浮躁。过度衰弱,固然陷入穷困,但过度富强,同样的也会陷入穷困,必须警惕,不可得意忘形。升进,应有节制,侥幸妄进,必然陷入穷困。解除穷困,必须谨慎,徐徐突破,不可操之过急。穷困反而促使人惕励奋发,必须坚持刚毅中正的原则,经得起考验。以不正当的手段解除穷困,反而愈陷愈深,必须及时反省,才能突破。

第十五章 兑宫八卦

萃

萃和,凝集

兑卜

坤下

兑宫第三卦,兑的上卦不动,下卦的二爻

再变,阳变阴☷为坤,为地【水地萃】

第十五章 兑宫八卦

[1] 萃和,凝集

萃,亨。王假有庙,利见大人,亨,利贞。用大牲吉,利有攸往。

“萃”,原意是丛生的草,有聚集的含义。这一卦,下卦“坤”是顺,上卦“兑”是悦,愉悦而且顺从,象征安居乐业,于是聚集。又上卦“兑”是泽,下卦“坤”是地,水在地上聚集成泽,滋润万物,为民造福,用来比喻聚集。另外,这一卦的“九五”,刚毅中正,相应的“六二”,柔顺中正,以中正聚集,相得益彰。所以命名为“萃”,以象征万物荟萃聚集。

“假”是格、至的意思。占得这一卦,王可以进入宗庙祭祀;宗庙是祖先灵魂聚集的场所,也是子孙精神集中的所在,象征一心一德。聚集成为群众,就需要进行有条例的教导,否则会陷入混乱。所以,出现品德高尚的伟大人物,领导群众,当然有利,才能亨通。不过,聚集应以动机纯正为条件,动机不纯正的聚集,只有造成祸乱,有害无益。聚集就能日益丰富,在祭祀祖先时,奉献大的牺牲,虽然浪费,也会吉祥。下卦“坤”是牛,象征大的牺牲。聚集使物资丰富,民心一致,就可以积极前进,从事伟大的事业了。

这一卦,可以说无往不利,但不可忘记,纯正为有利的先决条件。

彖曰:萃,聚也;顺以说,刚中而应,故聚也。王假有庙,致孝享也。利见大人亨,聚以正也。用大牲吉,利有攸往,顺天命也。观其所聚,而天地万物之情可见矣。

萃,是聚的意思。由上下卦来看,下卦“坤”是顺,上卦“兑”是悦,象征愉悦的服从。而且“九五”刚毅中正,又与中正的“六二”相应,都有聚的含义。王可以到宗庙祭祀,是王将表达孝心的祭品奉献给祖先享受。有利于见到伟大的人物,能够亨通,这是说应以正当聚集的方式进行。用大的牺牲,前往有利,这是说当聚集丰富之后,就有力量使礼仪隆重,可以积极地从事建设,这是顺从天意的自然道理。观察天地万物聚集的状况,就可以了解其中的真情了。

易经解

象曰：泽上于地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“坤”是地，水聚集地上而成为泽，因而称作“萃”。但聚集愈多，愈容易发生意外的灾祸。所以，君子应当效法这一卦的精神，经常清理整备武器，以戒备不虞事件的发生。

初六：有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑。勿恤，往，无咎。

象曰：乃乱乃萃，其志乱也。

“初六”与“九四”阴阳相应，所以“初六”要前进，与“九四”会聚。但中间有两个阴爻阻挡，形成障碍。因而，“初六”纵然有诚意，也难有结果。然而，如果“初九”呼号求援而不被二阴诱惑，“九四”听到，就会伸出援手，两人就可以握手言欢，破涕为笑了。所以，不必担忧，果敢地前进，不会有灾祸。

这一爻，说明正当的会聚，不可意志动摇，应当坚定地向前。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

象曰：引吉无咎，中未变也。

殷代的春祭，周代的夏祭，都称作“禴”，是简单的祭祀。“六二”与“九五”阴阳相应，当然要相聚，但距离远，自己又陷在二个阴爻的包围中，必须有“九五”的援引，才有相聚，吉祥没有灾祸。而且，“六二”阴爻阴位，在下卦中位，柔顺、虚心、中正；相应的“九五”，又是阳爻阳位，在上卦中间的君位，刚健、中正、诚实，犹如春夏的祭祀，只要诚心诚意，祭祀虽然简单，神灵也会降福，“九五”必然会援引“六二”。

《象传》说：“六二”虽然在下卦的中位，但却包围在二个阴爻中间，可能受其影响，使中庸的德性发生变化。所以警告说，趁中庸的德性还没有改变之前，立即给以援引才会吉祥，没有灾难。

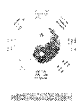
这一爻，说明诚信必然可以聚集。

六三：萃如，嗟如。无攸利，往无咎，小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

“萃如”，是要相聚的状态，“嗟如”，是叹息的样子。“巽”在此不是卦名，是顺的意思。

“六三”是阴柔的小人，不中不正，在上方也没有应援，不得已，想与邻近会聚；可是，下面的“六二”与“九五”相应，上方的“九四”，也与“初六”相应，以致没有人与他会聚，只有叹息，得不到任何利益。惟一的出路是与“上六”相聚。“上六”是上卦“兑”，悦的最上方的阴爻，性情柔顺，当会接

受容纳。所以,前往不会有灾咎。不过,“上六”与“六三”都属于阴,同性相斥,到底不是圆满的结合,出于无奈,不得不与已在极端而且五位的阴爻结成伴侣,多少有羞辱的感觉。

这一爻的含义,是说身边即使有坚强有力的援助者,但如果行为不正,宁可舍弃,去和远方志同道合不得势的朋友结交,才会有利。

九四:大吉,无咎。

象曰:大吉无咎,位不当也。

“九四”阳爻阴位不正,但与君位的“九五”接近,上可与刚健中正强而有力的“九五”相聚,下可与一群阴爻相亲,手中握有一群柔顺的群众。由于这些条件的凑合,反而使地位不正的“九四”无往不利。不过,这只限于在结果大吉的情况下才会没有灾难。因为地位不当,动机不正,倘若结果不是大吉,仍然会有灾难。只有善良的结果,才可以弥补动机的不纯正。

这一爻,说明动机不纯正时,惟有使结果尽善尽美,才会吉祥。《易经》并不限定为动机主义,最后的定论,仍然要看结果。

九五:萃有位,无咎。匪孚,元永贞,悔亡。

象曰:萃有位,志未光也。

“九五”刚毅、中正,在君位,以德使天下聚集在他的统治之下,当然不会有灾难。但如果天下仍然不能信任,自己就要以至善的作为、永久坚贞的德性来感化,必然可使后悔消除于未然。《象传》说:所以天下仍然不信任,是因为自己的志向还不够光大的缘故。

《论语·季氏》篇中,孔子说:远方的人不服时,就要致力于文化的德政,以使他们前来归顺。人的威望如果不能服众,必须以德行来号召,才能使万民归心。

这一爻,强调以德服众的重要性。

上六:赍咨涕洟,无咎。

象曰:赍咨涕洟,未安上也。

“赍咨”是悲伤的怨声;“涕”是流眼泪,“洟”是流鼻涕。“上六”已是萃卦的终结,柔弱又没有地位,想要使同志聚集,也没有人追随,因而悲伤,叹息涕泣。《象传》说:这是因为高高在上,孤立无援,以致不能心安。然而,在悲痛中应当反省为什么会孤立无援,这样才不会发生灾咎。否则,怎么会不发生灾难呢?

这一爻,说明在被群众遗弃时,应当反省,不可怨天尤人。

易经解

萃卦，阐释群体的结合法则。相遇而志同道合，相聚结合成群体，力量集中，就能为共同福祉积极作为，富足强大，安和乐利，开创光明。但动机必须纯正，否则就会成为暴力。手段必须中庸，柔和适度，才能保持和谐，必须有英明的领袖，才能意志集中，步调一致，有效发挥群体力量，为全民造福。正当的结合，不必迟疑，坚定意志，必然排除障碍，达到结合的目的。结合应以诚信为本，才能互助合作，精诚团结。不正当的结合，必然被唾弃，宁可与不得志的同志结合，前途才有光明。应当刚毅中正，至善坚贞，以德服人，才能使人心悦诚服，孤高必然失去群众，对此应当警惕与反省。

第十五章 兑宫八卦

易经解

咸

感应,男女情感

兑上

艮下

兑宫第四卦,兑的上卦不动,下卦的三爻

继续变,阴变阳☳为艮,为山【泽山咸】

咸,亨,利贞,取女吉。

“咸”是感的意思,为什么不直接说感?因为感字去掉心,成为咸;以象征无心的感应,这是异性间自然、必然的现象。“咸”又有皆的意思,因为万物皆有感应,因而以皆与感的含义,命名为“咸”。

这一卦,下卦“艮”是少男,上卦“兑”是少女;象征少男谦虚追求少女。再则“艮”是止;“兑”是悦,表示爱情不能三心二意,应当坚定不移地追求,以诚意使对方喜悦感动。

男女相互感应,进而爱慕,是必然的自然现象,因而亨通。但动机必须纯正,婚姻才会吉祥。

彖曰:咸,感也。柔上而刚下,二气感应以相与,止而说,男下女,是以亨利贞,取女吉也。天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平;观其所感,而天地万物之情可见矣!

咸是感的意思。上卦“兑”,阳多阴少,是阴卦;下卦“艮”,阳少阴多,是阳卦。所以说,上柔而下刚。再则,以卦的性格说,下卦“艮”是止,上卦“兑”是悦;以卦的象征说,下卦是少男,上卦是少女。不论这一卦的性格与象征,都有阴阳相互感应而相爱的含义。所以亨通,坚贞有利,娶妇吉祥。

素不相识的少年男女,能够相互感应,一见钟情,结为终身夫妇,这完全是自然的、必然的现象。同样的,天与地相互感应,因而变化生成万物;圣人以至诚感应万民,因而使天下和平。观察这一感应的法则,就可以发现天地万物的真情了!

象曰:山上有泽,咸;君子以虚受人。

咸卦的形象,下卦“艮”是山,上卦“兑”是泽。上方泽中的水,向下渗

透，下方山上的土，吸收水分而滋润；因而，相互感应而沟通。君子应当效法这一精神，像山一般，虚心接纳他人；惟有虚心，丝毫不存成见，才能广泛地与他人感应沟通。

老子的哲学，最重视一个“虚”字，认为在能够看到的“有”的世界的深处，还有一层次更高的“无”的境界；“无”比“有”更重要。所以，应当虚心，不可嚣张。

初六：咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

这一卦的爻辞与《小象》，都难以理解。以下各爻，都是以人体感应的部位来比喻。

“拇”是大脚趾。最初的感应，来自大脚趾。

“初六”在咸卦的最下方，象征人体最下方的大脚趾。“初六”与外卦的“九四”相应，想去追求。虽然大脚趾已有感应，但仍然微弱，不足以使全身移动，想前进还不能前进，因而吉凶未定。不过，这一卦所说的感应，大体上，是指无心的、自然的感应，应当静待发展，不可采取主动。

这一爻，说明感应已经开始，但还不到积极行动的程度。

六二：咸其腓，凶，居吉。

象曰：虽凶，居吉，顺不害也。

“腓”是腿肚。当人走动时，腿肚先动，脚才跟着。

“初六”是大脚趾，在上方的“六二”，就相当于腿肚。当感应在腿肚时，如果腿肚要动，脚就跟着动，这样就会妄动，妄动就有危险。幸而“六二”阴柔得正，又在下卦的中位，内于中正，又缺乏主动能力，不会妄动，才得以安全。

《象传》说：顺从柔顺的本性，就不会有害。“六二”虽然与“九五”相应，却不可强求，应等待“九五”来求。

这一爻，说明虽然发生感应，但不可妄动，不可强求。

九三：咸其股，执其随，往吝。

象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

“九三”在相当于腿肚的“六二”的上方，相当于大腿。大腿随着脚行动，也没有主动能力，当下方的脚趾与腿肚要行动时，大腿也不能不动。不过，“九三”阳刚，有主见，又在内卦“艮”的顶点，性格是止；因而，能够静候发展，而不妄动。如果跟随“初六”、“六二”阴柔的小人妄动，就会被羞辱。也就是说，不可盲目地跟随别人，应当有自己的主见，才不会蒙羞。

《象传》说：感应在大腿，也不可妄动，应当静候；如果一心跟随别人，所执著的就未免过于低劣了。

这一爻，说明应有主见，不可盲从。

九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

“九四”在“九三”的大腿上方，“九五”的背肉下方，一连三个阳爻的正中间，相当于心脏。心脏是人最敏感的部位，这一爻，也是咸卦的主体。但爻辞中为什么没有说明心脏？因为人心本来就不可捉摸。

“九四”阳爻阴位不正。因而，当心感应而有反应时，就必须坚持纯正，才会吉祥，并且可将本来容易后悔的本性消除。如果心神不定，走来走去，犹豫不决，就不能得到多数人的赞成，只有少数的几个朋友才会符合你的想法了。

《象传》说，坚持纯正吉祥，可使后悔消除。这是因为这样感应到的，不会是私欲。走来走去，心神不定，是因为心地不够光明正大。孔子在《系辞传》中，又把这句话引申说：天下在想什么？虑什么？天下都回到同一地方，而走不同的路；目的一致，而思虑却有百种。天下在想什么？虑什么？太阳去了月亮来，月亮去了太阳来，日月相互推移，就产生光明。冬天去了夏天来，夏天去了冬天来，寒暑相互推移，就成为一年。过去的事情已经退缩，未来的事情正在伸长，缩与伸相互感应，就产生利益。也就是说，不可以存私心，只要除去私心，就可以与万物感应沟通，天地间无穷的往来，完全出自无心的感应。

这一爻，说明消除私心，心地正大光明，就不会有任何犹豫。

九五：咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

“脢”是背肉。“九五”在“九四”的心脏上方。“上九”的颧、颊、口的下方，相当于背肉。背肉又在心脏的后方，当手、脚、口等都遵照心的命令行动时，惟独背肉，不加理会。而且又在背后，看不到外物，不会被引诱。所以，当感应后背肉时，反应最迟钝，甚至没有反应。像这种孤僻不被外物所动的态度，当然就不能与外在广大的世界感应沟通，但相反的，也不会与外界发生纠葛，所以说不会后悔。

《象传》说，以这种对外物完全无动于衷的态度处世，虽然安全，但相对的，也不能感动他人，志向就太小了。

这一爻，说明孤僻就无法与外物感应沟通。

上六：咸其辅、颊、舌。

象曰：咸其辅、颊、舌，滕口说也。

“辅”是唇齿相辅的辅，即颞。“滕”与腾的意思近似；腾是马奔腾，滕是水沸腾。颞、颊、舌，在人体的最上部，又在上卦“兑”中，依《说卦传》的解释，“兑”有悦言、口舌的象征；而颞、颊、舌，都是用来说话的。

“上六”已经是咸卦的终极，又是上卦“兑”的终了，以动人的言语，取悦于人，使其感动，根本缺乏诚意，这是小人的行为。“上六”是阴爻，代表小人，频频用口舌去诱骗他人，不是君子应有的态度。所以，《象传》说：这是在玩弄口舌。

这一爻，说明应当以至诚感应，不可玩弄口舌。

东晋的高僧慧远说：《易》是以感应为主体。意思是说，《易经》中含有佛教的深意，就是指这一卦。

《易经·下经》，以人伦发端的夫妇开始。借男女关系，阐释感应法则。男女自然无心的相互感应，彼此爱慕，以谦虚的态度追求，以坚定的诚意感动，使对方喜悦接纳，相互沟通，建立感情，结为夫妇，完全是自然的必然结果。这一过程，适用于一切人际关系，而且天地间的一切交往，莫不是由这无心的感应发端。感应自然而然的发生，但不可鲁莽，不可妄动，不可强求，应听其自然，静待发展。应有主见，坚持原则，不可盲从。动机必须纯正，应当排除私心，不可心胸狭窄，怀有成见。心地光明正大，就能冷静判断，不会犹豫不决，否则把持不定，无以感动他人，也不能虚怀若谷，接纳他人。孤僻冷漠，封闭自己，无法与广大外界沟通，不能建立和谐的人际关系，也就不能有所作为。至于花言巧语，取悦诱骗，更是小人的作为，不是君子应有的态度。

蹇

艰，进退两难

坎上

艮下

兑宫第五卦，兑卦上卦初爻继续变，阳变
阴☷为坎，为水，下为艮，为山【水山蹇】

蹇，利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

“蹇”原意是跛，引申为前进不便、困难的意思。这一卦，下卦“艮”是山、止，上卦“坎”是水、是险，山高水深，又前面有险，遭遇困难，停止不前。所以，命名为“蹇”。屯卦因动而生难，蹇卦因止而发现离，两者含意不同。

依《说卦传》解释，坤卦在西南，艮卦在东北。但这一卦中，没有坤卦，以卦形来说，不含西南。因而，汉代的易学家，就将卦形做各种变换，以解说西南。实际上，《易经》中的象征，并不固定，凡是一阳二阴的卦形，如☲、☵、☶，都是由坤卦☷演变而来。所以，上卦“坎”，也可以看作“坤”，指西南；“坤”又是地，容易行走，所以说“利西南”。下卦“艮”，指东北；“艮”是山，行走困难，所以说“不利东北”。也就是，在困难时，应当用柔，不宜用刚。

再则，“蹇”是困难，克服困难，需要伟大人物的协助，而且必须坚持正道，才能得救。幸而“九五”刚健中正，象征伟大人物，“六二”以上的五爻，又都得正，所以吉祥。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

“蹇”是困难的意思。上卦“坎”是险，所以前面有险；下卦“艮”是止，见到危险，立即停止，岂不是智慧！以卦变来说，小过卦☱的“九四”与“六五”交换，就成为蹇卦☵；象征“九四”向前，就到达上卦中位的中正位置；如果后退，就进入下卦“艮”，停止就无路可走了。再则，上卦“坎”，是由“坤”演变而来，“坤”的方向在西南，所以说往西南前进有利。下卦“艮”的方位在东北，所以说往东北，也就是后退不利。当置身于困境时，必须遇到伟大人物，给以协助，才能继续前进，获得成功。这一卦，“六二”以上的五个爻，

又都得正。所以说,位置正当,坚守正道吉祥,可以整顿家邦。“蹇”卦可能是作《易》者忧患意识的反映。

象曰:山上有水,蹇;君子以反身修德。

下卦“艮”是山,上卦“坎”是水,山上有水。山是险阻,水不易涉过,都是困难。君子应当效法这一卦的精神,当遭遇困难时,必须反过来追问自己,发生困难的原因何在?并且由修养品德着手,去克服困难。

《孟子·离娄上》中也说:“当行动得不到效果时,一切都要反省自己。”

初六:往蹇,来誉。

象曰:往蹇来誉,宜待也。

“往”是前进上升,“来”与往相反,是回来停留在原处。“初六”阴爻阳位,柔弱不正,又与上卦的“六四”阴阳不能相应,勉强前进,必将陷入上卦“坎”的危险中。因而,前往是自寻烦恼,惟有了解当前的形势,知道量力,返回来停留原处,以等待时机,才会得到荣誉。

这一爻,说明不可轻率冒险。

六二:王臣蹇蹇,匪躬之故。

象曰:王臣蹇蹇,终无尤也。

“匪躬”是奋不顾身,努力向前的意思。“六二”阴爻阴位得正,在下卦中央,又与上卦同样中正,在尊位刚健的“九五”相应,应当可以顺利向前。然而,上卦“艮”是险,“九五”又正陷在险的中央;站在臣的地位的“六二”,只有冒险,不问成败,奋不顾身,前往营救。

《象传》再引申说明,这样不论结局如何,最后都不会有怨尤。后世,将“匪躬”当作忠臣报国的形容词,就是出自这一爻。

这一爻,说明当陷入危险时,惟有奋不顾身,彼此相救,才不会遗憾终身。

九三:往蹇来反。

象曰:往蹇来反,内喜之也。

“九三”在内卦的最上位,也是内卦惟一的阳爻,成为其他两个阴爻的依靠。然而,“九三”与外卦的“上六”相应,一心要升进。可是,上位无位,“上六”柔弱无力,并不能给以援引。因而,“九三”要升进,就艰难了。但如果认清形势,返回内卦,不但使内卦的两个阴爻喜悦,而且本身也安泰。

这一爻,说明遇到险难,不可侥幸冒险,应退守原处,以求自保。

六四：往蹇来连。

象曰：往蹇来连，当位实也。

“六四”已经踏入上卦“坎”的险地，进退两难。但“六四”阴爻阴位得正，怀有救世救人的正义，下面的近邻“九三”，也阳爻阳位得正，志同道合。这时就应当反过来与“九三”连合，才能冒险突围，拯救世人。《象传》说：“当位实也。”兼有“六四”得正与诚实的含义。

这一爻，说明冒险犯难，应当结合同志，充实力量。

九五：大蹇朋来。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

“大蹇”是非常艰难。“九五”在君位，但陷入上卦险的正中央，形势非常艰难。不过，“九五”刚健中正，在非常艰难中，必定会有中正的同志，前来营救，那就是“六二”。在这一卦中，形势良好时，也从不说吉，因为还没有脱离险境，不能断言是吉是凶。

《象传》说：由于坚守中正的节操，所以会有同志前来救援。

这一爻，说明德不孤必有邻，得道多助的道理。

上六：往蹇来硕，吉；利见大人。

象曰：往蹇来硕，志在内地。利见大人，以从贵也。

“上六”是这一卦的终极，要前进也没有地方可去，徒然自寻烦恼，所以艰难。但回头迁就“九五”，共同前进，就会有丰硕的成就。到此处艰难已经过去。所以才说吉祥。伟大的人物，指“九五”。要遇到这样刚健中正的人物，才有利。

《象传》说：这是“上九”的意向，倾向下方的“九五”，追随在君位高贵的“九五”，才会吉祥有利。

这一爻，说明克服困难，应当与贤能结合。

蹇卦，阐释处困境的原则。乖离，必然遭遇困难，面对危险，应当用柔，不宜用刚。应当积极谋求对策，不可退缩。应当反省，坚持正义。应当充分了解状况，而且量力，当然不能轻率冒险。一旦陷入危险，就惟有奋不顾身地彼此相救才能脱险。明知有困难，冒险侥幸，莫如退守自保，先求安全，再寻出路。必须冒险犯难时，也应当结合同志，增强力量。尤其坚持正义，得道多助，才能感召同志。应当结合贤能，追随贤能，才能转危为安。

谦

谦虚、谨慎

第十五章
兑宫八卦

坤上
艮下

兑宫第六卦,兑卦上卦二爻继续变,阳变
阴☷为坤,为地,下为艮,为山【地山谦】

谦,亨,君子有终。

“谦”是对自己的才能、成就不自负的谦虚态度。这一卦,内卦“艮”象征山、止;外卦“坤”,象征顺、地。内心知道抑止,外表柔顺,这就是谦虚的态度。这一卦,又是“艮”的山在“坤”的地下。本来山高地低,但高山将自己贬低到地的下面,也是谦虚的形象。所以说:谦虚可以亨通,开始或许不顺利,但由于谦逊,必然得到支援,最后能够成功。

彖曰:谦,亨,天道下济而光明,地道卑而上行。天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦。谦尊而光,卑而不可踰,君子之终也。

谦逊,通行无阻。因为天下的法则,是阳气下降,救济万物,而且光明,普照天下;地的法则,是阴气上升,使阴阳沟通,所以亨通。天的法则,使满盈亏损,使谦虚增益;地的法则,改变满盈,使其流入谦卑。鬼神的法则,加害满盈,降福谦虚;人的法则,厌恶满盈,喜好谦虚。谦虚受到尊敬,发出光辉,在卑贱时也不违背原则。所以,君子能够有始有终。

《彖传》对谦卦的阐释,格调特别高,可见儒家如何尊重谦虚。而老子的道德,也可以说是专门用来解说谦虚的。墨家的兼爱,也源自这一谦虚的精神。

象曰:地中有山,谦;君子以裒多益寡,称物平施。

“裒”同培,是减的意思。这一卦的卦象,是在上卦“坤”的地中,有下卦“艮”的山;在卑下中含有高贵,象征谦虚。君子应当效法这一精神,减有余而补不足,衡量事物的多寡,使其平均。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

象曰：谦谦君子，卑以自牧也。

“谦谦”是谦虚更加谦虚的意思。“初六”阴爻，柔顺，甘心在最下位，这才是君子应有的态度。用这种态度，就是徒步涉过大河那样冒险犯难，也会吉祥。《象传》说：谦虚再谦虚，是君子以谦卑的态度，陶冶自己的性情。

这一爻辞的重心，在一个“用”字，强调谦虚并非消极地退让，而是积极有所作为。

六二：鸣谦，贞吉。

象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，因而柔顺中正；象征谦虚的美德，隐藏在中心，没有形诸于外。“鸣谦”是谦虚得到共鸣，所以纯正吉祥。《象传》说：这是由于心中对谦虚的美德有所领悟的缘故。

这一爻，说明必须动机纯正，引起共鸣，才是谦虚。

九三：劳谦君子，有终，吉。

象曰：劳谦君子，万民服也。

“九三”是这一卦惟一的阳爻，处于下卦的最上位，相当于负有重大责任的人物。“九三”阳爻刚毅，阳爻阳位得正，因而，上下五个阴爻，都信服地以它为重心的。“劳谦”是说辛劳而且谦虚这样的君子，最后必然吉祥，可使万民归心。《系辞传》解释这一爻辞：辛劳而不夸耀，有功而不自满，敦厚达到极致。这是指有功劳还能对人谦虚的人物。确实难得。

这一爻，说明谦虚必须有实质，可骄傲时而不骄傲，才是真正的谦虚。

六四：无不利，撝谦。

象曰：无不利，撝谦；不违则也。

“撝”是挥，发挥的意思。“六四”阴爻柔顺，阴爻阴位得正，又在上卦的最下位，象征谦卑。所以，占断不会不利。虽说“六四”的地位比“九三”高，然而刚健正直则不及。但由于发挥谦让的美德，所以不会有不利。《象传》说：这是不违背原则的。

这一爻，说明谦虚的效用，无往不利。

六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

“以”是与的意思。“六五”阴爻，柔顺、谦虚，在“五”的至尊的地位，象征以德服人。就如同本身并不富有，却因为谦虚，得到邻居们的爱戴。像这种谦虚的统治者，用兵征伐，必然是不得已。所以，不会不利。《象传》说：用兵是为了征伐不服的人，不能以德使其服从，不得已只有使用武力。

这一爻，说明谦虚的本质，是以德服人，但也有刚毅的一面。

上六：鸣谦，利用行师征邑国。

象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

“邑国”是私有的领地。“上六”是谦卦的极点，谦虚的名声已经远播，赢得四方的共鸣与爱戴，在这种情势下，当然有利于用兵征战。不过，“上六”阴爻柔弱，又因上位无位，地位不明确，并没有力量征伐他国，只能在自己的领土内，讨伐叛乱。

《象传》解释：既没有力量，也没地位，尽管有谦虚的名望，仍然不能得志，所以，用兵征战，也只能局限在自己的领土内。

孔子的弟子，怀疑谦卦的“六五”“上六”为什么会有肯定战争的说法？孔子回答：谦让，也是兵法的极致，这是以退为进，导致胜利。《老子》中“大国对小国谦让，就能取得小国的服从；小国对大国谦让，就能取得大国的包容”，《孙子》中“始如处女，敌人开户，后如脱兔，敌不及拒”，都是说明谦让在政略、战略上的运用。

这一爻，将谦虚的功效，发挥到政略、战略的运用上。然而，也强调谦虚必须以力量为后盾，才能有积极的作为。

在《易经》的六十四卦中，没有全部是吉或是凶的卦，惟有谦卦，六爻都吉利。可见自古以来，对谦虚这一美德的重视。谦虚，并非消极地退让，而是积极地有所作为，重心在“裒多益寡，称物平施”。惟有平等，才有真正的和平。谦虚的动机，必须纯正，才能赢得共鸣与爱戴。只求耕耘，不问收获的态度，居上位而能发挥谦虚的精神，足以骄傲而不骄傲，能够以德服人，才称得上谦虚。而且，谦虚必须有实质，否则就成为虚伪。谦虚也必须与实力相结合，才能有作为。

小过

小的过度

震上

艮下

兑宫第七卦，到此兑卦六爻只剩最后一爻没变，不能再往上变了。但还要继续变，下卦不能变，只能从上卦的初爻注回变，阴变阳，为震，为雷，下为艮，为山【雷山小过】。又称游魂卦。

第十五章

兑宫八卦

小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下。大吉。

这一卦，与中孚卦的阴阳相反，彼此是“错卦”，过度因为自信，自信容易过度，相互交错。《序卦传》说：“有其信者必行之，故受之以小过。”

这一卦，有四个阴爻，二个阳爻，是阴过度的形象；阴大阳小，所以是“小过”。一说，小过是阴爻错过，不能相遇，不是过度的意思；相反的，爻辞中有通过的意思。而《大象》则明白地解释成过度。总之，“过”这个字兼有经过和过度两种含义。

这一卦，是阴爻过度，本身有亨通的含意。但必须固守正道，对小事可以，大事则不可以过度。再则，这一卦的卦形，中间的两个阳爻是鸟身，上下的阴爻是翅膀，与鸟飞的形象相似。就像鸟飞过，只留下叫的声音，不会发生作用，又像鸟不宜往上飞，要往下飞，才能找到栖息的地方。在小有过度的时刻，不可以好高骛远，应当务实，才会大吉大利。

彖曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉；上逆而下顺也。

“小过”，是说小事可以亨通。亦即，阴爻通过，可以达到愿望，所以亨通。但要想通过，必须坚守正道，行动能够适应适当的时机才能有利。这一卦，上下卦都是柔爻在中位，所以小事吉利。又因为两个刚爻，“九四”不正，“九三”不中。所以，大事不可以。这一卦，又有飞鸟的形象，飞鸟只留

下声音,不能发生作用。更不宜向上飞,应当往下飞;因为往上飞,逆行困难,由上而下,则顺当,所以大吉。在行为小有过度时,朝向积极方向,会有危险,在消极方向,才能顺利。

象曰:山上有雷,小过;君子以行过乎恭,丧过乎哀,用过乎俭。

这一卦,下卦“艮”是山,上卦“震”是雷,在山上有雷,雷声必然过小,所以,是小有过度的形象。君子应当效法这一精神,行动稍过于恭顺,服丧稍过于哀伤,用度稍过于俭约。在消极行为方面应当克己,但也不可以过分。《论语·为政》中说:“恭近于礼,远耻辱也。”《八佾》中说:“礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。”此处的“易”,是注重形式的意思,都与这一《象传》的观点一致。

第十五章

兑宫八卦

初六:飞鸟以凶。

象曰:飞鸟以凶,不可如何也。

小过卦的卦形像鸟,所以用飞鸟比拟。“初六”阴柔,与上卦的“九四”相应,因而一心想飞;但好高骛远,不知收敛,当然凶险。所以《象传》说:无可奈何,不可救药。

这一爻,告诫应知收敛,不可好高骛远。

六二:过其祖,遇其妣;不及其君,遇其臣。无咎。

象曰:不及其君,臣不可过也。

“祖”是祖父,“妣”是祖母。五位如果是阳爻,就相当于祖父、君;如果是阴爻,就相当于祖母、臣。“二”与“五”相应,“六二”因而顺利升进,但应当相应的“五”位却不是阳爻,而是阴爻,所以说,错过了祖父,遇到了祖母;不能到达君王面前,遇到了臣。然而,虽然没有遇到所期望的应援,但仍然可以得到协助,所以无咎。

《象传》说:与“二”相应的,本来是“五”,虽然是不相应的阴爻,但也不可以错过。

这一爻,说明在消极方面,稍为过度,虽然不能发挥积极的功用,但仍然有益。

九三:弗过防之,从或戕之,凶。

象曰:从或戕之,凶如何也。

“戕”是杀害,《左传·宣公十八年》的记事中说:本国的臣杀害君,称作弑;他国的人杀害君,称作戕。

“九三”阳刚得正，是刚直的君子，所以勇往直前。但与“九三”相应的“上六”，却是阴柔的小人，如果“九三”谨慎不过分，就可以防止；如果屈从，就有被杀害的危险。所以《象传》说：这是如何的凶险。

这一爻，强调如果纵容人的过失发展下去，反而促使他酿成杀身之祸。

九四：无咎，弗过，遇之。往厉必戒。勿用永贞。

象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

“九四”刚爻柔位，刚而兼柔，不会逞强，所以无咎。“九四”与“初六”相应，“初六”是阴柔小人，一心想侥幸高升。但“九四”刚柔并济，不会过分，虽然相遇，仍然可以相安无事。如果疾恶如仇，要积极地遏阻，就有危险，不可不警惕；更不可永远固执自己的正义，应当因应状况，知道变通。

《象传》说：“九四”处在与“初六”相应的不当地位，不能不相遇；但“九四”刚爻阴位，不会用强，如果是阴爻阴位，也许就会处置过当。但采取积极的态度，会有危险，必须戒惕，因为“初六”是小人，最后不可能长久，不必操之过急。

这一爻说明刚与柔、过与敛，必须因应变通，不可固执。

六五：密云不雨，自我西郊。公弋，取彼在穴。

象曰：密云不雨，已上也。

“弋”是带绳的箭，射出后可以拉回。“密云不雨，自我西郊”，在小畜卦中也有同样的句子。“六五”在君位，但阴爻力弱，心有余而力不足，无力从事积极的事业。所以说密云不雨。云属于阴，西是阴的方位，“六五”阴爻阴位，因而用“密云”、“西郊”比喻。于是，这一君王，拿着绳箭，钻进穴中，将与其相应的“六二”捉来，辅佐自己。穴属于阴，“六二”是阴爻，所以说在穴。这一爻，虽然没有占断吉凶，但“六五”与“六二”两个阴爻在一起，明显的不足以成大事。

《象传》说：已经过高了。阳下降，阴上升，阴阳交合，才会落雨。但“六五”阴过高，不能与阳相遇，所以不雨。

这一爻，告诫过度强求不足以成大事。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚生。

象曰：弗遇过之，已亢也。

“离”与罹相同。“灾”是天灾，“眚”是人祸。“亢”是高亢。“上六”是阴柔的小人，也是这一阴过盛的极点，没有遇到任何阻挡，以致飞升过度，终于触及法网；就像鸟飞到天上，没有安身的地方，遭到被射杀的凶险。“上”与“初”爻相当于鸟的翼，所以是用飞鸟比喻。因而，说是天灾，实际上

易经解

却是自找的人祸。《象传》说:这是小人升得过高,已经到尽头的缘故。

这一爻,告诫极端过度,必然招致灾祸。

小过卦,阐释过与敛的道理。信心十足,必然会有行动;行动,就难免过度。但过度与收敛的分际,必须明辨。在消极方面,对自己要求稍为过度,有益无害。然而,在积极方面,则不可过度,好高骛远,自不量力,甚至招致杀身之祸。因而,过与敛、刚与柔,适当节制,变通运用,即是正义,也不可过度固执,以致处置过当,反而造成伤害。极端过度,将为自己招致灾祸。

第十五章

兑宫八卦

归妹 嫁妹，婚嫁

震上

兑下

兑宫第八卦，到此兑卦上卦不能再变了。
只能从下卦注回变，下卦变回☱兑卦，为泽。
上☳为震，为雷【雷泽归妹】。又称归魂卦。

归妹，征凶，无攸利。

归妹卦与渐卦是“综卦”，进与归，相反相成。《序卦传》说：“进必有所归，故受之以归妹。”

“归”是妇人停留在夫家，原意是嫁，也有回到应当回去的地方，归宿的意思。下卦“兑”是少女，相当于妹，上卦“震”是长男，少女与长男结合，所以称作“归妹”，嫁妹。

嫁妹为什么说凶？因为少女应当与少男结婚，与长男不相配；而且，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，女方欢喜地主动向男方行动，也与夫唱妇随的原则违背；是因“九二”、“六五”都不正，所以前进凶险，没有任何利益。有人说，这是指夫人赘到妇家。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴；归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

婚嫁，是天地间最正当的事，天地不交合，就不会发生万物；男女不婚嫁，就不能传宗接代。所以，婚嫁是人伦的终结，也是人伦的开始。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动。出嫁的少女欢喜而且主动，是违背妇道的。前进凶险，是因为“二”至“五”爻都不正，地位不当。没有利益，是指“六五”的柔爻骑在刚爻的头上，妇压制了夫的缘故。

象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“震”是雷，泽上有雷，泽中的水随着震动，象征夫唱妇随。君子应当效法这一精神，目光放远，看破结

果，知道弊害，而能事先筹谋。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

“娣”是姐妹同嫁一夫，其中的妹妹称作娣，即妾。春秋时代，诸侯迎娶时，常有正夫人的妹妹，以介妇的名义，从嫁为妾的风俗。如卫庄公、晋献公等，这种例子很多。“初六”在归妹卦的最下方，地位低，与上卦又没有正当的相应，所以不是正妻，以跟随姐姐出嫁为介妇的妹妹比拟。介妇身份卑贱，就像跛脚的人走路，能够走动的范围有限。不过，“初九”是阳爻，象征女人而有阳刚的德性，表示贞节，虽然以妾的身份出嫁，仍然吉祥。

《象传》说：虽然以妾的身份出嫁，却具备恒常贞节的德性。跛脚能够走路，所以吉祥；因为能够秉承丈夫的意旨，协助姐姐整顿家务。

这一爻，说明名位不当，坚守纯正，依然吉祥。

九二：眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

“九二”阳刚得中，对女人来说，表示有坚定的贞操与中庸的德性，又与上卦的“六五”相应，象征有正当的配偶。可是，“六五”是阴柔的小人，阴爻阳位不正。因而，虽然娶了这样的贤妻，也不能发挥内助的作用，就像瞎了一只眼的人，虽然能够看，也看不远。不过，这是洁身自爱的孤高隐士的形象，仍然有利。

《象传》说：“九二”虽然遇人不淑，但仍能不改恒常的贞节德性。

这一爻，说明遇人不淑，坚守纯正仍然有利。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，未当也。

“须”是等待。“六三”阴柔，缺乏坚强的贞节，又不中不正。并且是下卦“兑”亦即悦的主爻，象征女人欢喜地要出嫁，就嫌轻佻淫乱，所以嫁不出去，一直在等待。不过，如果回到家中，以妾的身份出嫁，就能够嫁出去。

《象传》说：这是由于“六三”阴爻阳位不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明轻佻不足以担当重任。

九四：归妹愆期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

“愆”是过失。“九四”在下卦没有相应，以致找不到配偶。但“九四”阳刚，这是因为节操坚强，不肯轻易许嫁，以致延误婚期。因而，“九四”贤淑，虽然延迟，还是嫁得出去。

《象传》说：“九四”所以延误出嫁，是因为等待正当的对象。

这一爻，说明要选择正当的对象。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

“帝乙归妹”，在泰卦“六五”的爻辞中也见到，“帝乙”是殷代的帝王之一。“君”是女君，指帝乙的妹妹。“月几望”，在小畜卦“上九”的爻辞中也出现，是接近满月的时候。

“六五”阴爻在“五”的君位，相当于天子的女儿，与下卦的“九二”相应，象征下嫁给臣子。“六五”阴爻柔顺，在中位，具备中庸的德性，又位于“五”的君位，身份高贵。所以，衣着没有刻意装饰的必要，反而不如从嫁的妾衣着华丽。然而，在德性上，却发出象接近满月般的光辉。月属于阴，用来比拟妇德。

《象传》说：“六五”在上卦的中位，具备中庸的德性，又以高贵的身份出嫁，衣着就不重要了。

这一爻，强调高贵的品德，比虚荣重要。

上六：女承筐无实，士刲羊，无血，无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

“女”指年轻的女子，“士”指年轻的男子，“筐”是新娘的提篮，装有枣、栗、干肉等吉祥的干果，当作拜见公婆的礼物。“刲”是割，婚礼的仪式之一，割羊用作合卺时饮交杯酒的菜肴。“上六”阴柔，缺乏坚定的德性，已经到达这一卦的极点，在下卦又没有相应，表示得不到配偶。虽然订婚，也不能成婚，即勉强结婚，也终于分离。在结婚时，已经出现不祥的预兆，新娘的提篮中，竟然空无一物；新郎在婚礼中行割羊的仪式时，羊也没有流血。一切都不顺利。

《象传》说，“上六”有名无实，所以用虚筐比拟。

这一爻，说明缺乏品德，结果不会美满。

归妹卦，开释婚姻的道理。婚姻是人伦的开始，也是人伦的结束，

易经解

为人生天经地义的大事，必须慎重，不可违背原则，应当顺其自然，不可过度积极强求。家庭以主妇为主体，柔顺、中庸、坚贞的妇德，为端正家庭的基石，即或以卑贱的妾的身份出嫁，遇人不淑，坚守妇德，仍然有利。轻佻只宜嫁人为妾，贤淑宁可迟婚，也要选择正当的对象。高贵的妇德，重于外表的虚荣，缺乏妇德，婚姻不会美满。这一卦，也可看作为部属的道理，进退的原则。

易经解

第十五章 兑宫八卦

易经解

第十六章

系辭

系辞上传

第十六章 系

辞

《系辞上传》一名《大传》，是《易经》的整体概论，阐释《易经》的哲学意义，使《易经》不仅止于占卜，进而提升为高度的哲学理论，在中国哲学史上，是一篇非常重要的论文。

《系辞》本来是指“系”在卦、爻后面的卦辞爻辞。但在此处，则是“系”在《易经》整体后面的“辞”。据说，这是孔子的著述，分为上下两篇。一说上篇解说“无”，下篇解说由“无”到“有”的微妙境界；又说上篇解说《易经》的大理，下篇解说《易经》的小理。不过，由内容来看，似乎有些牵强。

再则，原文仅分为上下两篇，没有分章。古来的注释家们，依含义分成若干章，但分章的方式并不一致。在此，依照朱子《周易本义》的分章方法。

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。

《系辞传》首先庄重地阐扬，《易经》的著作，是以宇宙的构造形象为依据。宇宙创始万物，宇宙的自然法则，同时也是万物的行为规范。在形象上，天在上尊贵，地在下卑贱，乾卦象征天，坤卦象征地，就由此决定。天地之间，万物由卑下到高大，杂然并陈，这一自然序列，形成贵贱不同的地位，卦中六爻的位置，也依贵贱不同的地位而排列。宇宙运行，动静有一定的常态，动则刚毅，静则柔和。因而，以刚与柔两个简单的符号，代表这两种断然不同的作用，宇宙万物的不同性向。因而，同类聚合，自然形成分离的群体，彼此利害的调和与冲突，产生吉与凶的现象，因而有了吉与凶的占断。宇宙在天上，呈现日月星辰、昼夜以及季节气候等现象；在地上，形成山河、动植物等各种形体，产生错综复杂的变化。而卦与爻的变易作用，也由此出现。

是故，刚柔相摩，八卦相荡。

因而，刚与柔这两种作用，相互交错摩擦；八卦象征的天、地、风、雨、雷、电、山、海，这八种自然现象，也相互鼓动推荡。产生宇宙万物的变易，演变成六十四卦。

鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。

于是，以雷霆鼓动，以风雨滋润，随着日月运行，寒暑季节的循环，代表天的功能的“乾”，成为男性的象征，代表地的功能的“坤”，成为女性的象征。

乾知大始，坤作成物。

天与地，即“乾”与“坤”，为创始万物的根源。“乾”的功能，在于职掌伟大的创始；“坤”的功能，在于继承“乾”的创始，完成有形的生命。

乾以易知，坤以简能。

“乾”的功能，是自发的，无休止的，没有阻碍的。因而，容易地就能达成创始的使命。“坤”的功能，是被动的，静止的，顺从着“乾”，就能简易地做成万物。“乾”的功能，是自发的行为，所以称作“知”；“坤”的功能，在结果，所以说是“能”。

易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。

容易，就便于了解；简易，就便于遵行。容易了解，就会使人亲近；容易遵行，就能够见到功效。有人亲近，就能够保持长久；见到功效，就能够壮大。能够保持长久，这是有才能的人的智慧；能够壮大，这是有才能的人的事业。

易简，而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣。

了解容易与简易的原理，就已经领悟天下一切事物的道理。领悟天下一切事物的道理，就能在天与地的中间，确立人的地位，与天地并立了。

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

“圣人”指伏羲、周文王与周公，他们观察宇宙万物的现象，设定卦爻，并将卦爻现示的象征，于卦爻之下，附记说明的文辞，使人了解未来的吉凶趋势，并以刚与柔相互推演，产生变化。

是故，吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

所以，《易经》的作者，观察卦爻显示的象征，各别附记说明吉、凶、悔、吝的“系辞”。吉与凶，是成功与失败的象征。悔与吝，是忧愁与顾虑的象征。卦爻的变化，是前进与后退的象征。刚与柔，是日以继夜地动与静的象征。六爻的变动，显示天的灾变与祥瑞，地的险阻与平坦，与人的善与恶的道理。天、地、人三者，称作“三极”。

是故，君子所居而安者，易之序也，所乐而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

所以，君子平时立身处世，应当遵循心安理得的原则，即为卦爻所显示的消长盈亏的变化顺序；盈满时则不会骄傲自满，亏损时不会沮丧颓废，而能听其自然，处之泰然。君子平时反复玩味乐趣无穷的，是各爻所附的“爻辞”；吉祥时则不会乱了心志，凶险时不会慌张怨恨，而能冷静镇定，从容适应。所以，君子平时观察卦爻的象征，玩味所附的文辞，行动时观察卦爻的变化，玩味吉凶的占断，就能把握动静进退的原则，就可得到天地的保佑，吉祥而无往不利。

彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。

“彖辞”即卦辞，说明卦整体的象征。爻辞说明事物的微妙变化。“吉”与“凶”，说明事物的善恶。“悔”与“吝”说明事物有小的偏失。“无咎”说明能够圆满地补救过失，以避免灾祸。

是故，列贵贱者，存乎位。齐小大者，存乎卦。辩吉凶者，存乎辞。忧悔吝者，存乎介。震无咎者，存乎悔。是故，卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

所以，贵或贱，依六爻的位置而定。阳大阴小，各有应当的位置，由卦的构成形象中，就可以了解。吉凶的辨别，可由卦辞、爻辞的文字中寻求。忧虑会有“悔”与“吝”，发生时，就应当于善恶义利的微妙处，谨慎分辨。戒惧能够“无咎”，这是由于悔过，得以补救的缘故。所以，卦所象征的事理，有大有小，卦辞、爻辞的含义，有险有易；卦辞、爻辞都在指示各卦爻的变化趋向。

易与天地准，故能弥纶天地之道。

《易经》是以天地的道理为准则。所以，能够将天地间的一切道理，圆满地包容在内，并且使其条理化。

仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

《易经》阐释阴阳变化，而幽明、死生、鬼神，无不属于阴阳变化。因而，《易经》能够解明其中的奥妙。

《易经》的道理，抬头可用来观察天文，低头可用来观察地理，由天地阴暗、方向、高低的变化中，就可以了解光明与黑暗的道理。由追溯万物的开始，回顾万物的终了中，就可以了解死生的问题。精神与形体结合，成为生物，精神游离于形体之外，产生变异。由这一精神与形体的离合作用中，就可以了解鬼神的实际情况。

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安士敦乎仁，故能爱。

《易经》的道理，与天地类似。因而，吉凶善恶的判断，不会违背。《易经》的智慧，遍及万物，其道理足以救济天下。因而，能够致用而不会逾越。《易经》的变化，普遍没有常则，又整然有序，不流于放纵；所启示的，是天的法则，自然变化过程中的机运，乐于接受天的法则，就能知道命运演变的必然性，而能坦然承受，不会忧愁。《易经》所教导的，是效法天的大公无私，克制私欲，安于各自的处境，敦厚仁爱的本性，而能博爱万物。

范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而《易》无体。

天地造化，像熔炉中的铁，滔滔不绝，《易经》像铸造的模型，使其不超出范围，并委曲成全万物，而没有遗漏。《易经》通晓幽明、死生、鬼神的变化，知道其中的神秘。因而，神的作用无所不在，《易经》的变化也没有一定的形式。

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。

宇宙间的一切现象变化，无不是相互对应的阴与阳的作用。例如：天与地、明与暗、刚与柔、强与弱、男与女等，有阴必有阳，有阳必有阴，界限明确，但必须互相会合，才能成立。在阴阳交错往来中，阴退阳进，阳隐阴显，

多少虽然不一致,但必然交互作用,相反相成,循环不已。这一阴一阳的交互作用,就是天的法则,也就是《易经》的道理。继承天的法则,就是善良;使天的法则具象化,则是天赋的人性。天道存在于人性中,人性绝对善良。

儒家由孟子开始,主张性善说。但这一段文字,却比孟子更上一层,提出了形而上学的性善说。

仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知;故君子之道鲜矣!

人的见识,往往以偏概全。仁爱的人看到天道,说是仁;聪明的人看到天道,说是智;而一般人,在日常生活中经常应用天道,却毫无所知。因而,君子所走的道路,知道的人就太少了!

显诸仁,藏诸用,鼓万物而不与圣人同忧,盛德大业至矣哉!

天道,以仁爱的面貌显现,使其恩泽普施于天下万物;但却将其不可思议的功能,隐藏于效用中,不使人知道。天道鼓动万物,赋予生机,其造化的功德,完全出于无心,而不自觉;圣人也参与万物的养育教化,但毕竟是人,就不能不忧虑了。由此可见,天的盛大的德行与伟大的事业,可以说是至善至美了!

富有之谓大业,日新之谓盛德。

天拥有宇宙万物,无比地富有,这就是伟大的事业;天造化万物,日新又新,一刻也不休止,这就是盛大的德行。

生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。

由以上“盛德大业”的定义,将一阴一阳的变化法则具体化,成为《易经》的定义。

《易经》以天地为准则,天地生生不息的功能,也就是《易经》变化无穷的功能。天地造化,完成各种现象的,就是“乾”,即天的功能;效法天的功能,进一步使其呈现具体形象的,就是“坤”,即地的功能。将数字的功能,推演发挥到极致,能够预知未来的,就是占卜。由占卜通晓事物的变化,采取适切的因应措施,就是事务。能够运用阴阳变化莫测的道理,就是《易经》的神奇奥妙。

夫易，广矣大矣！以言乎远，则不御。以言乎迩，则静而正。以言乎天地之间，则备矣！

《易经》确实太广太大了！其功能到达的范围，以远来说，则扩展到没有止境的无限远。以近来说，则完全静止不动，端正而且明确。以天地之间来说，则存在于天地之间的森罗万象，无不具备。

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

以《易经》中最重要的“乾”与“坤”，说明《易经》的广大。“乾”即天的作用，静止时专一，没有其他；变动时，正直而不屈折，由此产生了伟大的宇宙。“坤”即地的作用，静止时，包容地上的一切；变动时，则是开放的，承受一切而不拒绝，由此产生了广大的万物。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

由“乾”产生大，由“坤”产生广，《易经》广大，这与天地一致。因应变化，与四季循环类似。阴阳交替的规律性，与日月运行相当。容易、简易的完美性，与天地至高无上的德行配合。

子曰：“易其至矣乎！”夫易，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。

孔子说：“《易经》的道理，已经达到极致了！”《易经》本来是圣人用来提高自己的德行，扩大自己的事业的。提高德行，必须增进智慧；扩大事业，必须由谦卑的礼仪着手。崇高的智慧，应当效法高高在上的天；谦卑的礼仪，需要效法低而且广大的地。天地的位置，既经设定，《易经》的道理，就可以在天地之间实行了。人性得天赋，将这一天赋的人性，不断地持续再持续，就进入了道义的门户，这是完成德业的根本。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜；是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。系辞焉，以断其吉凶；是故谓之爻。

圣人看到天下万物的繁荣，而要模拟天下万物的容貌，以象征万物应有的形象，所以称作“象”。圣人看到天下万物的变动，于错综复杂的变化中，观察到融会贯通的道理，当作处理事物的常规，将此常规，用文字写出，附在后面，以判断吉凶，所以称作“爻”。爻是效，是效法事物的变化的

意思。

言天下之至赜，而不可恶也。言天下之至动，而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

“象”所描绘的，是天下最繁杂的事物，但经过整理，不会使人厌烦。“爻”所叙述的，是天下最剧烈的变动，但在变动中，各有其规律性，不会使人混乱。“象”是经过模拟之后，再发表成为言论；“爻”是经过议论之后，所做的变动。经过模拟与议论，“象”“爻”所象征的变化，就能够契合事物的变化。

“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言，善则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言，不善则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远；言行君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎。”

以上引用若干爻辞，以说明“象”“爻”经过拟议，契合万物的变化。

中孚卦“九二”的爻辞：“鹤在日阴鸣叫，小鹤应和；我有好酒，我与你同杯分享。”以象征在冥冥中，一切都有感应。孔子引申说：“君子在私室说的话，如果是好的言论，在千里之外，也会使人感动，产生共鸣，更何况近在身边的人呢？相反的，如果是不正当的言论，在千里之外，也会引起人的反驳，更何况近在身边的人呢？言论由自己口中发出，在民众身上造成影响；行为在近处发生，在远处产生作用。言论与行为，对君子来说，像是门的轴，弩箭的扳机，门轴与弩机，一旦发动，就已经主宰了荣誉或耻辱。君子的言论与行为，足以动摇天地，怎么能够不谨慎呢？”

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金，同心之言，其臭如兰。”

同人卦“九五”的爻辞：“与人合同，先号咷大哭，而后又大笑。”孔子引申说：“君子所走的道路，或者入世，服务人群；或者隐居，独善其身；或者保持沉默，或者发表言论，看上去好像不同，实际上则完全一致。二人的意志相同，其锋利足以切断金属；意志一致的言论，会像兰花一般，气味芬芳。”

“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣；藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

大过卦“初六”的爻辞：“祭器的下面，铺以白色的茅草，没有过失。”孔子引申说：“祭器本来可以放在地上，现在却在下面铺上洁净的茅草，哪里会有过错？这是极端的慎重。茅草虽然不是贵重的物品，但铺在祭器的下面，功用就非常重要了。对重大事项，只要像这样小心谨慎地处理，就不会有失败的情形了。”

“劳谦君子，有终吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也，语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

谦卦“九三”的爻辞：“勤劳而且谦逊的君子，终久会吉祥。”孔子引申说：“勤劳而不自夸，有功绩而不自满，这是极其厚道，有功绩仍然对人谦逊。德说盛大，礼说恭敬，谦虚就是致力于恭敬，以保存应有的地位。”

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

这一乾卦“上九”爻辞的说明，与乾卦《文言传》的文字完全相同。

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密，则失臣。臣不密，则失身。凡事不密，则害成。是以君子慎密而不出也。”

节卦“初九”的爻辞：不出门庭，不会有过失。孔子引申说：“所以发生变乱，言语是最初的阶梯。君主言语不慎密，轻率地喋喋不休，就会失去有才能的臣子。臣子言语不慎密，就会多言招祸，丧失了生命。机密的大事不慎密，就会造成灾害。所以，君子应言语缜密，不可以随便发言。”

子曰：“作易者其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣！上慢下暴，盗思伐之矣！慢藏诲盗，冶容诲淫，易曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

孔子说：“《易经》的作者，难道知道强盗的动机吗？解卦‘六三’的爻辞：‘背负财物的人却乘坐车辆，以致招来强盗。’背负财物的人，身份低贱。乘坐的车辆，是高贵的人用的工具，身份低贱，而车辆高贵，与身份不相称，当然强盗就要夺取了！就像君王傲慢，臣子横暴，当然强盗就要侵犯了！财物不隐秘收藏，是教唆偷窃；容貌妖冶，是教唆淫乱。《易经》说：‘背负财物的人，欲乘坐车辆，以致招来强盗。’这是说强盗是自己招来的。”

易经解

天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十。天数五,地数五,五位相得而各有合。天数二十有五,地数三十,凡天地之数,五十有五,此所以成变化而行鬼神也。

这一段,说明占筮中所用的数字,是以天地为依据。数字在我国古代,并不认为只是机械的、抽象的,而是有生命的,神秘的,象征天地生生不息的活动。数字有奇数与偶数,奇数属于阳,偶数属于阴。天是阳,地是阴,以奇数的一、三、五、七、九代表天,偶数的二、四、六、八、十代表地,由一至十,象征天地阴阳的自然现象。五个代表天的奇数,五个代表地的偶数,可以和谐的,各自以一个奇数与一个偶数,配合成五组,例如一与二、三与四、五与六、七与八、九与十;或一与六、二与七、三与八、四与九、五与十。代表天的奇数,合计为二十五;代表地的偶数,合计成三十。天地的数字,总计五十五,以这些数字,构成宇宙间各种变化的象征,就能如同神鬼般神奇地推算判断未来了。

第十六章

系

大衍之数五十,其用四十有九。分而为二以象两,卦一以象三,揲之以四,以象四时,归奇于扚,以象闰。五岁再闰。故再扚而后卦。

辞

这一节,说明占筮的方法,宇宙大变化的推演数字,为五十。关于五十的内容,说法各有不同,一说,为十天干、十二地支、二十八宿;一说为太极、两仪、日月、四季、五行、十二月、二十四气;一说,为天五地十相乘。总之,是说占筮使用的五十根蓍草,是依据天地大变化的数据而来。在占筮时,实际只用四十九根,有一根不用,象征太极。将四十九根蓍草,任意分握于两手,以象征天地两仪。从右手中取出一根,“挂”即挟在左手的小指中,象征天、地、人三才。再将左右手中的蓍草,每四根一数,象征四季。最后余下的蓍草,挟在左右手无名指与中指,及中指与食指之间,以象征闰月。农历五年闰月两次,在占筮中也分为五个步骤,其中两次有余数。即第一步,由右手中取一根蓍草,挟在左手无名指与小指之间;第二步,将左手的蓍草,每四根一数;第三步,将数完余下的一、二、三或四根,挟在左手无名指与中指中间;第四步,将右手的蓍草每四根一数;第五步,将数完余下的一、二、三或四根,挟在左手中指与食指中间,然后再第二次占筮。

乾之策,二百一十有六。坤之策,百四十有四。凡三百有六十,当期之日。二篇之策,万有一千五百二十,当万物之数也。

“策”为推算时蓍草的根数。占筮时,由每四根一数的结果。得到乾爻一或坤爻--。乾一以九代表,每次数四根,乘以四为三十六,全部六爻都是乾,再乘以六,即二百一十六。坤--以六代表,每次数四根,乘以四为二十四,全部六爻都是坤,再乘以六,即一百四十四。合计为三百六十,相当于

一年的日数。《易经》上下篇，共有六十四卦，阴爻、阳爻各一百九十二，各乘以三十六与二十四，合计为一万一千五百二十，相当于万物。

是故，四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，节下之能事毕矣。

这一段，说明《易经》的变易。卦爻的第一变，经过四十九根蓍草，分成左右的第一营，取出一根，挂在左手小指中的第二营，四根一数的第三营。与余下的不足四根或四根的第四营，这样重复三次，即三变，得到一爻。再经过六爻共计十八变，得到一卦。卦由下方开始，一爻一爻地算出，经过九变，得到三画的卦，也就是八卦，这是第一阶段的小成果。再将八卦重叠引申，得到六画的六十四卦，附有卦辞、爻辞，则天下事物的变化，已经尽在其中了。更进一步，将阴爻与阳爻互变，依类别推演扩大，即可做无限的应用，则天下可能发生的一切变化，就完全包括在内了。

显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所焉乎！”

《易经》的卦辞、爻辞，指示人应当走的道路，使其明显；《易经》的数字变化，教导使人的德行与神相等。即，人的行为，如果依循《易经》的理数实行，就能与神的决定相同。因而《易经》可与任何需求相对应，可以协助神的功能了。孔子感叹地说：“了解《易经》变化道理的人，岂不就能知道神之所作所为了吗！”

易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

《易经》中，包括四项圣人应用的方法。用来议论时，崇尚《易经》的文辞；用来行动时，崇尚《易经》的变化。用来制造器具时，崇尚《易经》的形象；用来卜筮时，崇尚《易经》的占断。

是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如向，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。

所以，当君子将有所作为，有所行动的，向《易经》探问，就会依所问的，给以回响，不论远近、隐微、深沉，都能得知未来事物的变化。如果不是天下最精微的道理，又怎能如此呢！

参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此！

“参伍”是交互参考的意思，在此处，指阴阳爻相互置换，由此发生的变化。将数字交错综合，了解其中的变化，就可以完成说明天地变化的文辞；究极数字的变化，就可以决定天地变化的形象。如果不是天地最奥妙的变化，又怎能如此呢！

易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。

《易经》本身，没有思考，没有作为，寂静没有行动。但只要能够感应，就能贯通天下一切的道理。如果不是天下最神奇的道理，又怎能如此呢！

由这一段“无思”“无为”“寂然不动”的说法，可见受老子“无”与“静”哲学的影响。

夫易，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

《易经》圣人用来究极事理的深奥，研判事机的微妙。由于究极事理的深奥，所以能贯通天下人的心志，由于研判事机的微妙，所以能成就天下的事务。由于如此神奇，所以，看不到快速，却能快速，看不到进行，却能达到目的。孔子赞叹说：“《易经》中，包含了辞、变、象、占这四种圣人应用的方法。”就是指此而说的。

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。是故，圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”

孔子说：“为什么制作《易经》？《易经》本来是开启智慧，成就事业，包藏天下一切道理的书，不过如此而已。所以，圣人以《易经》沟通天下人的意志，奠定天下的事业，判断天下的疑问。”

是故，蓍之德，圆而神；卦之德，方以知；六爻之义，易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿智神武而不杀者夫？

所以，占卜用的杂草，功能圆滑，变化神奇。卦的作用，方正有一定的形象；六爻的意义，则以变易告知吉凶。圣人应用以上三种功能，洗涤自己

的意识,退藏于精密的天道中,与一般人共同为吉凶担忧。《易经》的神奇,能够预知未来变化的道理,《易经》的智慧,足以包藏以往的知识经验。除此之外,又怎能如此呢?惟有古代聪明有智慧,不平凡、勇武而又不嗜杀的人,才能如此吧?

是以,明于天之道,而察于民之故,是兴神物以前民用。圣人以此斋戒,以神明其德夫!

所以,明白天的道理,察知民众的事故制作了神奇的占筮,以在民众行动之前,判断未来,趋吉避凶。因而,圣人在占筮时,必定先斋戒,将《易经》的功能,看成神明了!

是故,阖户谓之坤;辟户谓之乾。一阖一辟谓之变;往来不穷谓之通。见乃谓之象,形乃谓之器,制而用之,谓之法。利用出入,民咸用之,谓之神。

《易经》以六爻的变易,告知吉凶,其中包含阴、阳、变、通、象、器、法、神八种道理。例如:关起门来,幽静阴暗,收敛包容,就是“坤”,即“阴”。将门打开,大放光明,对外积极行动,就是“乾”,即“阳”。正如门的开闭,或者成为阴,或者成为阳,由此产生“变”。阴阳变化,无穷无尽,就是“通”。变通的结果,显现可以看到的,就成为“象”。由现象产生一定的形状,就成为“器”。制定制造使用器物的法则,就称作“法”。民众使用器物,犹如出入门户,遵循法则却不知道,就是“神”。

是故,易有大极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。

“大极”也称“太极”,是阴阳未分,天地混沌的时期,宇宙万物由此创始,称作“太极”,是大到极点的意思。由“太极”阴阳分离,形成天地,称作“两仪”,仪是仪容的意思。由“两仪”产生“四象”。对“四象”的注释,说法不一,一说为四时;又说是金、木、水、火。也说指阴、阳、刚、柔。或指代表“两仪”的符号——,组合而成的☰老阳、☷老阴、☲少阳、☵少阴,称作“四象”。但在《礼记·礼运》篇中,有“礼”,本来是以大一为基础,分为天地,转为阴阳,变为四时……这一段系辞,也许就是由此引用。以单纯的对比来说,“四象”也应当是指四时,不过含义更广,不仅指四时而已。

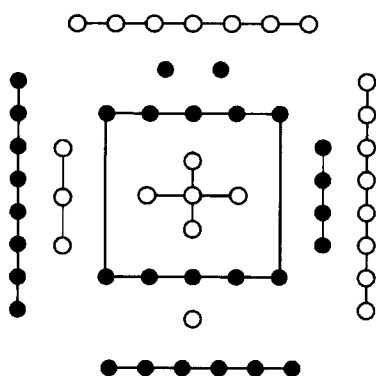
由“四象”产生象征天、地、水、火、风、雷、山、泽的“八卦”,涵盖宇宙万象,由此断定吉凶。趋吉避凶,伟大的事业,就由此产生。

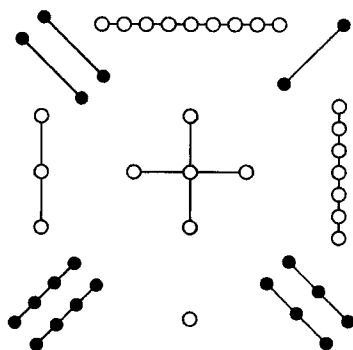
是故，法象莫大乎天地。变通莫大乎四时。悬象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富贵。备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

所以，能够取法的现象，没有比天地更伟大的了；能够变化通达的，没有比四季更伟大的了；能够高悬而且显明的，没有比日月更伟大的了；人类最崇高的事业，没有比富贵更伟大的了；能够为人民准备必需的物资，设置完备的器械，谋求天下福利的，没有比圣人更伟大的了；能够探求繁杂的现象，追索隐秘的事理，钩取深沉的法则，获致远大的成就，断定天下的吉凶，指示正确的目标，促成天下人勤勉努力的，没有比占卜使用的蓍草、龟甲，更伟大的了。

是故，天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

河圖

洛書

所以，天生神奇的蓍草、龟甲，圣人用来建立占卜的法则。天地产生各种变化，圣人效法建立《易经》的原理。天显示风雨、干旱、日食、月食、彗星等天象，为吉凶的前兆，圣人取法用来占断吉凶。古时，黄河出现背上有图形的龙马，洛水出现背上有图形的神龟，是祥瑞的征兆，伏羲依据“河图”，画出八卦，大禹依据“洛书”，制订“九畴”，即治理天下的九类大法。

《易经》依据以上这些原理制作，以老阳☰、老阴☷、少阳☲、少阴☱四象，指示问卜该当的爻，并各附有文辞，以告知未来，判定吉凶，裁断疑难。

河图洛书，早已失传，后人根据古籍记载，将宇宙构造，以数字绘成简图，虽仅有数字，却配置极其巧妙。

河图，一与六在下方，二与七在上方，三与八在左方，四与九在右方，五与十在中央。以方位来说，人面对南方站立，所以上方是南，是火；下方是北，是水；左方是东，是木；右方是西，是金，中央是土。各相对两数的差，都

是五。除了中央的五以外，奇数一、三、七、九，偶数二、四、六、八，都按顺时针方向排列，共有十数，合计为五十五。

洛书，奇数的五在中央，一在北方，三在东方，九在南方，七在西方。偶数分占四角，除了中央的五以外，相对两数的和都等于十，共有九数，合计为四十五。由东北角起，一、三、四、九与河图横列的数字相同，二、七、六、一与河图纵列的数字相同。

《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利。”

《易经》中有“由天保佑，吉祥没有不利”的说法。孔子解释说：“祐是助的意思。天所帮助的对象，是顺从天道的人；人所帮助的对象，是诚信的人。履行诚信，处处想到顺应天道，又能礼遇贤能的人，天才会保佑，吉祥没有不利。”

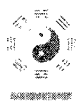
子曰：“书不尽言，言不尽意；然则圣人之意，其不可见乎？”子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

孔子说：“以文字写成的书，无法完全表达所要说的话；言语也不能完全表达心中所想的意念，然而，难道圣人的心意，就不能了解吗？”孔子说：“文字语言所能表达的，确实肤浅，但象征的意义则深刻。因而，圣人建立卦象，以象征的方式，表达无法传达的深意。设置六十四卦，将宇宙万物复杂变化的真伪，尽情显示。而且附加文辞，以尽量表达所要说的话。又使其变化流通，将其利点尽量发挥。并且以其道理，鼓舞群众，坚定信念，以尽情发挥其神奇的作用。”

乾坤其易之缊邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》；《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。

惟有乾坤两卦，充实了《易经》的内容吧？《易经》的作用，完全在阴阳，乾卦代表所有的阳，坤卦代表所有的阴，以乾坤二卦，象征天地，上下排列，则《易经》象征的天地造化，才能在其中成立。如果乾坤两卦毁灭，天地的秩序被破坏，则《易经》的作用也就消失了；如果《易经》消失了，则天地阴阳的变化，恐怕也几乎就终止了。

是故，形而上者谓之道；形而下者谓之器。化而裁之谓之变；推而行之谓之通。举而错之天下之民，谓之事业。

所以,抽象超出形体之上的,称作“道”。道是路、历程,指事理、方法。具体有形体可见的,称作“器”,即器具、工具。器具与道理不可分离,譬如弓箭、车马是器具,没有弓箭、车辆的器具,则射箭、驾驭的道理也不存在了。将抽象的道理与具体的器具适当变化剪裁,以达到应用的目的,称作“变”。穷则变,变则通,即变通的意思。进一步的推演,使其实行,发挥作用,称作“通”,即通达、融会贯通的意思。然后,倡导设置以供天下人民使用,称作“事业”。

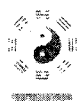
是故,夫象,圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。圣人有以见天下之动,而观其会通,以行其典礼,系辞焉,以断其吉凶,是故谓之爻。极天下之赜者,存乎卦。鼓天下之动者,存乎辞。化而裁之,存乎变。推而行之,存乎通。神而明之,存乎其人。默而成之,不言而信,存乎德行。

所以,《易经》中所说的“象”,是圣人将看到的天下繁杂的变易现象,模拟形容,适当地象征,因而称作“象”。圣人将看到的天下的一切活动,观察其融会贯通的法则性,归纳出经常性的规范,并附加说明的文辞,以判断吉凶,因而称作“爻”。极尽天下一切繁杂的现象,都存在于《易经》的卦中。鼓动天下一切的活动,使其蓬勃生动的,都存在于《易经》的爻辞中。将其适当变化剪裁,发挥作用的,都存在于变化中。将其推演实行的,都存在于贯通中。但能够明察其中的神秘奥妙,而能有效地发挥,就在于人的运用,在默默中就能有所成就,不必说明就能取信于人,就在于德行了。

系辞下传

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

第十六章
系

如上传所述，《易经》由太极、两仪、四象、八卦，形成乾☰、兑☱、离☲、震☳、巽☴、坎☵、艮☶、坤☷的整然序列，宇宙万物的现象，就包含在内了。但八卦仍然不足以包容宇宙间的森罗万象，又将八卦重叠成六十四卦，六爻的微妙奥秘，就包容在内了。刚爻与阴爻的相互推移错综，宇宙间的一切变化，就包含在内了。再附加爻辞，指出吉凶的征兆，宇宙间的一切活动，就包含在内了。

吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。

辞

《易经》中吉、凶、悔、吝的判断，是一切活动产生的结果。刚爻与柔爻，是推演宇宙万物变易的根本。刚爻柔爻的变化流通，是因应一切活动的适当时机。

吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

世界上，虽然有善反而凶，恶反而吉的情形，但善的结果是吉，恶的结果是凶，才是正常的现象，必须坚持正常的道理，才能够胜利。就像天地运行，是以恒常显示其规范。日月经常是以光明普照万物。虽然天地、日月偶尔也会有不正常的现象，但并不能否定其恒常的本性。同样的，天下万物的一切活动，也本着同一的道理，那就是善则吉、恶则凶的常道。

夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

本来乾的法则，就是明确地昭示平易的道理；坤的法则，就是柔顺地昭示简易的道理，即前段所述的恒常一理的简易道理。所谓“爻”，就是效法

天地简易的理法而制作。所谓“象”，就是模仿天地的形象而设置。

爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。

卦的“爻”“象”的象征，是以变动启示人事微妙的际遇，处于内在的动机，一旦有行动表现于外，就见到吉凶。如果能把握机宜，适当地变通运用，功德事业就在变通中出现。圣人仁民爱物的真情，则在卦爻的辞句中看到。

天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

第十六章 系

天地最伟大的德行，是使万物生生不息。圣人最大的宝物，是崇高的地位。怎样才能保守地位呢？要博爱，得到多数人的拥护，才能守住地位。又怎样才能使人聚集呢？要靠财富。因而，治理财富，端正言行，使人民分辨是非善恶，禁止人民为非作歹，就是道义。

辞

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

太古时代，包牺氏君临统治天下，向上观察天的现象，向下则观察地的法则，观察鸟兽的斑纹，以及适宜于草木金石等的地利，近处取法人体的形象，远处模仿万物的形象，于是制作八卦，以融会贯通神的明智的造化德行，以分类比拟万物的情况。

作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。

伏羲氏，将绳编结成捕兽的网，捕鱼的罟，教导人民用来捕兽捉鱼，这是取法离卦的形象。

“离”☲中空，与网目的形象相似，重叠成☲，是网目相连的形象。“离”是丽，附着的意思，也象征猎获物挂在网上。以上说明卦与物的相关性，相当牵强附会。不过，这不是说由卦创造出物，而是说《易经》抽象的象征性，优先于具体的器物。说明社会已进步到渔猎时代。

包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。

包牺氏死后，神农氏成为君主，削木头做成犁头，弯木棒当作犁柄，将

除草耕种的便利,教导天下人民。这一犁的工具,是取法益卦的形象。

“益”䷩上方的两个阳爻,是扶着犁柄的双手,中间三个阴爻,是弯曲的犁柄。下方的一个阳爻,是犁头。又“益”卦的上卦“巽”,象征木、人;下卦“震”象征动。中间三个阴爻,成为“坤”,象征土。木犁进入土中活动,象征耕田。说明社会已进步到农业时代。

日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所,盖取诸噬嗑。

规定中午为买卖时间,招来天下的人民,聚集天下的财货,有无互相交换,然后各自散去,各得到所需要的物品,这是取法噬嗑卦的形象。

噬嗑卦䷔的上卦“离”,象征太阳,下卦“震”,象征动,太阳在头顶上的时候活动,象征市场。再则,上下两个阳爻,是市场两端的关卡;三个阴爻,是参加交易的人民。中间的阳爻,是管理市场的官吏。说明社会已进步到商业时代。

神农氏没,黄帝、尧、舜氏作,通其变,使民不倦,神而化之,使民宜之。《易》穷则变,变则通,通则久。是以自天祐之,吉无不利,黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。

神农氏死后,黄帝、尧、舜相继成为天子,由于时代进步,社会繁荣,太古朴素的文物制度,已经不能满足人民的需要,黄帝、尧、舜随着时代演进的需要,开辟通达改变生活方法的途径,使人民不会倦怠;而且,改变的方法神妙,在不知不觉中,潜移默化,使人民得到便宜。《易经》的道理,是在无路可走时,就要变化,变化就能通达,通达就能保持长久。黄帝、尧、舜能遵循这一变通的原理,当然会得到天的保佑,吉祥没有不利。所以,不必奔波辛劳,垂着手无须有所作为,就使天下太平。这是取法“乾”“坤”二卦。

“乾”“坤”象征天地,天地无为而无所不为,所以说取法“乾”“坤”二卦。

剡木为舟,剡木为楫,舟楫之利,以济不通致远,以利天下,盖取诸涣。

凿木制成船,削木制成桨,船桨的便利,在于渡过原本不能通行的水上,到达远方,使天下得到利益,这一发明,是取法涣卦。

涣卦䷺的上卦“巽”是木,下卦“坎”是水,木在水上,象征舟楫的便利。又“涣”卦由二到五,中间两爻空虚,象征船,上方的阳爻,象征桨,下方的阴爻,相当水。另外,“涣”是离散,使被水分离的人相聚,非乘船不可,也象征舟楫的便利。

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。

将牛拴上，就能牵引重物，骑马可以到达远方，这样使天下便利，是取法随卦。

随卦䷐上卦“兑”是悦，下卦“震”是动，“随”又有随从的含意。因而，象征牛马随着人的意思，悦服的行动。

说明水陆交通工具的发明。

重门系柝，以待暴客，盖取诸豫。

设置多重的门，并敲击木梆巡夜，以防备盗贼侵入，这是取法豫卦。

豫卦䷏的五个阴爻，相当于多重的门，中间的一个阳爻，相当于巡夜的人。豫卦又有预防的意思，上卦“震”是雷，相当于敲击木梆的声音，象征防盗的措施。

断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。

切断木头，制成舂米的杵，在地上挖掘，当作舂米的臼，发明这种舂米的利器，使万民得到助益，这是取法小过卦。

小过卦䷛，上下四个阴爻，与臼内部锯齿状的纹路相似；中间的两个阳爻，相当于舂米的杵。再则，下卦“艮”为止，上卦“震”为动，象征臼不动，杵在动。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

将弦装到木条上，制成弓，将木头削成箭，以弓箭的利器，威嚇天下的恶人，这是取法睽卦。

睽卦䷥中的“二”与“上”，是弓的材料，“三”与“五”象征弓的弯曲，“四”是弦，“初”是箭。又上卦“离”是火，有威嚇的感觉，下卦“兑”是悦，象征在上者以威严使属下悦服。卦名“睽”是违背的意思，也需要威逼。

上古穴居而野处，后世圣人，易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

上古时代，人冬天住在洞穴中，夏天露宿在野外，后来圣人教人民建筑房屋居住，上有栋梁，下有椽檐，以避风雨，这是取法大壮卦。

“大壮”卦䷡，下方的四个阳爻相当于栋梁，上方的两个阴爻，相当于铺在椽檐上的茅草。又“大壮”是宏大坚固，上卦“震”是雷，下卦“乾”是健，天上雷雨交加，下方有宏大坚固的房屋，足以避风雨。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人，易之以棺槨，盖取诸大过。

古时埋葬死人，只用木柴厚厚地覆盖，葬在荒野中，不建造坟墓，也不植树，服丧也没有一定的期间。后代的圣人，教人民用内外双重棺槨替代，这是取法“大过”卦。

大过卦䷛，中间的四个阳爻，相当于坚固的棺槨，外侧的两个阴爻，相当于用土埋葬。

上古结绳而治，后世圣人，易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

上古时代，没有文字，结绳记事，但随着时代的进步，就不够应用了。于是，后代的圣人，发明文字，以文书契据来替代，官吏用来处理政务，人民也用来作查考的依据，这是取法夬卦。

夬卦䷪接连五个阳爻，到最上方分裂成阴爻，象征一剖为二的符信。又，上卦“兑”为言语，由言语发展到文字；下卦“乾”为刚健，象征书契必须信守。又卦名“夬”，为决断的意思，卦形是以五个阳爻来决断一个阴爻。

是故，易者象也。象也者，像也。彖者材也。爻也者，效天下之动者也。是故，吉凶生，而悔吝著也。

由以上所述，可知《易经》的内容，在于象征，所谓象征，是指模拟宇宙万物的形象。“彖辞”说明全卦的意义。“爻”是效法；六爻的变化，是效法天下错综复杂的微妙变动。有变动，即有得失。于是，产生吉凶，也使悔恨、羞耻显现。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

八卦中“震”䷲、“坎”䷜、“艮”䷳是阳卦，“巽”䷸、“离”䷝、“兑”䷹是阴卦。阳卦一阳二阴，阴爻多；阴卦一阴二阳，阳爻多。为什么如此？因为在任何集团中，无不是由少数支配多数。阳卦是奇数的阳爻一个，偶数的阴爻二个；所以，奇数的阳爻，成为主体。阴卦是偶数的阴爻一个，奇数阳爻二个。所以，偶数的阴爻，成为主体。由卦的德行来看，阳爻相当于君王，阴爻相当于人民。阳卦一阳二阴，象征一君二民，一君使万民归心，这是有德的君子应当选择的途径。阴卦一阴二阳，即一民二君，二君争夺一民，相互倾轧，陷于混乱，这是无德的小人所走的道路。

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”

子曰：“天下何思虑？天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑？”

咸卦“九四”的爻辞说：“心思不定地走来走去，只有少数的朋友，顺从你所想的。”孔子说：“天下的人，到底在思考什么？忧虑什么呢？天下的人，最后都回到同一个地方，但走的路不同。天下的道理，本来是一致的，但人们却有种种的思虑。天下的人，到底在思考什么？忧虑什么呢？”

孔子的这一段话，非常有名，意思是说，人类求生存的目的与法则是不变的，但由于自私，个人的利害不同，以致产生不同的想法与做法。

“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。”

孔子接着说：“太阳去，月亮来；月亮去，太阳来。日与月交替推移，产生了光明。冬天去，夏天来；夏天去，冬天来。寒与暑交替推移，形成春夏秋冬的时序。所谓往，并非一去不返，只是暂时的退缩；所谓来，也不是永久存在，只不过是暂时的伸张。屈与伸的交互感应，产生了利益。”

这是说，人苦苦思虑，却只能得到少数人的信赖；而大自然则遵循常轨运行不息，不必思虑就能感应，使万物普遍受益。

“尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

孔子进一步地解说：“尺蠖将身体弯曲收缩，是为了下一步的伸张；龙蛇冬眠，是为了保全生命；精研义理，融会贯通，达到随心所欲的神妙境界，是为了致用。利用知识，使自己心安理得，是为了崇尚品德。然而，当超越这一层次，进入极其微妙的境界时，就不是一般人所能了解的了。至于穷究宇宙的奥秘，了解万物变化的法则，就只有圣人才能具备这种最崇高的德行了。”

《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”

子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？”

困卦“六三”的爻辞：“前进有大石阻碍，后退是遍蒺藜的地方，以致进退失据；返回家中，又看不到妻子，这是凶恶的征兆。”孔子解释说：“大石，

本来无法移动，却要逞强将其移动，使名誉蒙受羞辱。蒺藜多刺，不是应当进入地地方，却轻率地进入，必然被刺伤，使自身遭遇危险。陷入这种既羞辱又危险的状况，已经面临死亡的绝境，哪里还会见到妻子呢？”

《易》曰：“公用射隼，于高墉之上，获之无不利。”

子曰：“隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获。语成器而动者也。”

解卦“上六”的爻辞说：“王公射鹰，站在高墙上，必然会猎获，不会有不利。”

孔子解释说：“鹰是飞禽，弓箭是利器，射猎者是人。君子将利器藏在身上，等待有利的时机行动，又怎么会不利呢？行动能够把握时机，毫不迟疑，所以出猎就有所获。这是说行动备有完备的工具，当然无往不利了。”

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩；小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾；无咎。’此之谓也。”

孔子说：“小人不以不仁为可耻，不以不义为可怕，不看到有利不会进取，不加以威嚇不知道戒惧；但小的过失，给以惩罚，就会戒惧，不至于闯大祸，这正是小人的福气。《易经》噬嗑卦‘初九’的爻辞说：‘带上脚镣，虽然将脚趾磨伤了，但以后就不会有灾祸了。’就是这个意思。”

“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”

不累积善行，不足以成名；不累积罪恶，不足以使自身灭亡。小人认为，小的善行，不会有什么益处，就不去做；小的恶行，不会造成什么伤害，就不肯去恶从善。以致恶行累积到不可掩饰的程度，犯罪大到无法解消的地步。所以《易经》噬嗑卦“上九”的爻辞说：“肩上扛着枷锁，磨伤了耳朵，这是凶恶的象征。”

子曰：“危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。是以，身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡、系于包桑。’”

孔子说：“危险，由于认为安全而发生。灭亡，由于认为可以长久而发生。混乱，由于认为治安良好而发生。因而，君子在安稳的时刻，不可忘记危险；在生存的时刻，不可忘记灭亡。在治安良好的时刻，不可忘记混乱。

这样，自身才能安全，国家才能保存。《易经》否卦‘九五’的爻辞说：‘灭亡！灭亡！要时刻这样警惕，就像牛马要拴在稳固的丛生桑树上。’”

子曰：德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。

孔子说：“德行浅薄，却地位尊贵；智慧低陋，却图谋大事；力量微小，却担负重任，就很少不会招致灾祸了。《易经》鼎卦‘九四’的爻辞说：‘鼎的脚折断，打翻君王赐给的美食，弄成湿淋淋的，凶恶。’就是说，才智不足以胜任。”

子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎。其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

孔子说：“知道事机的微妙吗？君子对上不谄媚，对下不轻侮，坚持正义，遵循事理，就可以说知道事机的微妙了。‘几’是动机的微妙变化，能够预先判断吉凶的征兆，君子看破动机的微妙变化，就能迅速因应，果断行动，不会整天迟疑等待了。《易经》豫卦‘六二’爻辞说：‘被巨石阻挡，就不必整天在那里等待，应当立即另外返转其他的途径，要这样坚定果断，才会吉利。’既然被巨石阻挡，为什么还要继续等待，状况已经非常明显，可以判断了。君子知道事理微妙隐秘的变化，知道事理明白显露的状况，知道因应处置的态度，应当柔弱，还是刚强；所以能够正确判断，因应自如，成为众人景仰依赖的人物了。”

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知，知之，未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”

孔子赞扬他的学生颜回说：“颜回这个年轻人，不是几乎已经这样了吗？他有过失，从来不会不知道；知道，从来不会再去。《易经》复卦‘初九’的爻辞说：‘迷路不要走得太远才回头，就不会造成大的后悔，这就是极大的吉利。’”

颜回是孔子最心爱的学生。《论语·雍也》中记述：鲁哀公问孔子，在他的学生中谁最好学？孔子回答：“有名叫颜回的学生，好学，不无故对人发怒，不重犯同样的过错，却不幸短命死了！现在他死了，就没有再听到其他好学的了。”

“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人，一人行，则得其友。’言致一也。”

天地间，阴气阳气弥漫，发生变化，生成万物，非常完美；雌雄交构，发生变化，使万物生成。所以，《易经》损卦‘六三’的爻辞说：“三人共同行动，主张不同，行动不一致，有一人必须放弃成见。一人单独行动，反而会得到志同道合的友伴。”这是说，天下的道理，就是要达到一致。

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

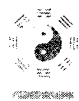
孔子说：“君子必定先使本身安定，然后才行动。必定先使自己心平气和，然后才说话。必定先建立感情，然后才要求。君子有这三项修养，所以待人处事，才会完美，没有偏差。本身危险，而要行动，则人民不会随从。以言语恐吓，则人民不会响应。没有建立感情，而去要求，则人民不会支持。得不到支持，伤害你的人，就要来到了。所以《易经》益卦‘上九’的爻辞说：‘得不到助益，甚至将遭受攻击，以致意志动摇，就凶险了。’”

子曰：“乾坤，其易之门邪？乾，阳物也，坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？”

孔子说：“乾”“坤”两卦，不是进出《易经》的门户吗？“乾”指阳性的物，“坤”指阴性的物。阴与阳相交，德性相互配合，由此产生各卦阴柔阳刚交错的形象，以具体天地象征所创造的一切，与天地造化的奥妙，相互贯通。卦的形象，象征宇宙万物的变化，以各种事物为名称，虽然繁杂却不超越天地创造的范围。但考察卦、爻名称所表达的各类事物，所说的也许是殷末周初衰败时代的情形吧。

“夫易，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。”

《易经》的主旨，在使过去的事故显明，作为镜鉴，以察知未来。使细微显著，将隐秘阐明。扩大来看，所有卦、爻的名称，无不适当。用以辨别事物，所说的话，无不正当。所用的判断文句，则完备无缺。所用的名称，虽然微小，但象征事物的类别，却非常广大。而且旨意深远，文辞高雅，于委

婉曲折中,表达的事理,无不中肯。叙事直截了当,却隐藏着深意。因应吉凶的道理,以辅助人民行动,使其明辨善恶得失的报应。

《易》之兴也,其于中古乎?作《易》者,其有忧患乎?

《易经》的兴起,也许是在中古殷代的末期吧?《易经》的作者,也许是有忧虑患难的人吧?

传说周文王被囚禁于羑里时,制作卦辞,用意在防止忧患。

是故,履,德之基也。谦,德之柄也。复,德之本也。恒,德之固也。损,德之修也。益,德之裕也。固,德之辨也。井,德之地也。巽,德之制也。

所以,《易经》所启示的,是修养德行,防止忧患的方法。诸如:履卦教导礼仪,是德行的基础;谦卦教导谦逊,是德行的把柄;复卦教导返回原始的本性,是德行的根本;恒卦教导有恒,使德行稳固;损卦教导克制欲望,以修养德行;益卦教导向善,使德行更为充裕;困卦教导在困境中,如何明辨德行;井卦教导德行要像井一般,位置永远不动;巽卦教导因势利导,使德行能够制益。

履,和而至。谦,尊而光。复,小而辨于物。恒,杂而不厌。损,先难而后易。益,长裕而不设。困,穷而通。井,居其所而迁。巽,称而隐。

“履”是礼节,可在祥和中达到极致。“谦”是谦逊,使人受尊敬,品格更加光辉。“复”只有一个阳爻,在五个阴爻的下面,阳虽然微小,却能与其他阴爻,明确分辨。“恒”是恒心,在繁难的环境中,仍能择善固执,而不厌烦。“损”是克制,这是道德修养的第一步,开始困难,成为习惯后就容易了。“益”是增长德行使其日益充裕,而不虚伪造作。“困”是在穷困中,能够坚持,经得起考验,然后才能豁然贯通。“井”是说井的位置,固定不动,却能施惠他人;“巽”是因时制宜的衡量,隐藏心内,并不显露。

履,以和行。谦,以制礼。复,以自知。恒,以一德。损,以远害。益,以兴利。困,以寡怨。井,以辨义。巽,以行权。

“履”是以祥和与人共同行动。“谦”是以礼节自我克制。“复”是以自我反省,恢复本性。“恒”是以始终如一的德行,贯彻到底。“损”是以克制灭损欲望,远离灾难。“益”是以德行的增长,自然而然产生利益。“困”是以穷困历练考验,减少怨天尤人的心理。“井”是以不动而能普遍供给众人生活必需的水,使人明辨道义的意义。“巽”是以因时制宜的权衡,使人临

机应变，处置得当。

《易》之为书也，不可远，为道也，屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，惟变所适。

《易经》是与人类日常生活密切相关，不可疏远的一部书。但《易经》的法则，则经常变迁。这种变动，并不拘泥于一定的形式，在卦的六个爻位之间，普遍流通，或上或下，没有常规，刚爻与柔爻相互变易。因而，不可固执被法则拘束，惟有因应变化，才能适当应用。

其出入以度外内，使知惧，又明于忧患与故，无有师保，如临父母。

《易经》教人进退要有节度，对外对内知道谨慎戒惧，又能明察忧患的事实与原因，不需要师长保姆，就如同父母般，时刻在身旁守护。

初率其辞而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

首先依据卦、爻的辞句，推断《易经》的法则，就能够发现，法则变化都有一定的规律可循。但也因人而异，如果不是具备深厚修养的人，《易经》的法则，就不能凭空实行了。

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，惟其时物也。

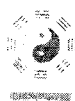
《易经》这本书，是以追溯原始，归纳终结，以探求事物的本质为主体。至于复杂的六爻，只不过是某一事物，在某一时间的象征而已。

其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终，若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。

“初爻”不容易了解含义，“上爻”则容易了解。因为“初”是事物的根本，“上”是事物的末端，事物的根本，隐秘了解困难，事物的末端，就明显容易了解了。“初爻”的文辞，是比喻事物的开始，迹象还不明显，由下而上，最后到了“上爻”，事物的形象，就已经完备了。至于夹杂一些象征性的事物，叙述卦的性质，用以辨明是非时，就必须加上中间的二、三、四、五爻，然后综合观察研判，才能够理解完整的含义。

噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

“噫”通常作感叹词的“啊”字解。一说是助词的“抑”，或当抑解。《论

语·学而》中“求之与？抑与之与？”中的“抑”，在汉代的《石经》中就写作“意”。

抑或要归纳出存亡吉凶的概念，那么，在家里由六爻中去推求，就可以知道了。不过，智者闻一知十，触类旁通，只要看一卦开始的《彖辞》，多半就能够了解整体的含义了。

二与四，同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

“二”与“四”爻，都是阴位，作用相同，但位置不同，因而“二”多赞誉，“四”多恐惧。因为“二”在下卦中央，远离“五”的君位，较少牵制，容易见效，所以多赞誉；而“四”接近“五”的君位，容易冒犯得咎，必然经常在恐惧中。“柔”在本质上软弱，必须依附他人，疏远时不利。主要的功能，在避免灾难，其效用在于柔顺与中庸的原则。“三”与“五”爻，都是阳位，作用相同，但位置不同，因而“三”多凶险，“五”多功绩。因为“三”在下卦顶满，刚强过度，而且是臣下的地位，所以多凶险；“五”在上卦中央的君位，刚毅中庸，又居于领袖地位，所以多功绩。这是贵贱等级不同的关系。但果真柔弱就危险，刚强就胜任吗？也不能一概而论。

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

《易经》这部书，内容广大，所有的道理，无不完备，有天的道理，有人的道理，有地的道理。卦有三画，象征天、地、人三项元素，再将两个三画的卦，重叠成六画。但六画的卦，并非另有含义，而是阴阳匹配，才能构成形象，各以二画象征天、地、人。即“五”为阳位，“上”为阴位，阴阳成双，象征天。同样的，“三”与“四”象征人，“初”与“二”象征地。不论天道、人道、地道，都有变动。而六爻的设定，效法天、地、人的变动，所以称作“爻”，是效法的意思。“爻”有上下不同的等级，以比拟万物贵贱不同的类别。所以，称作“物”。刚爻与柔爻，在六个位置交错，犹如万物错综复杂的文采，所以称作“文”。“文”构成的形象，有正当与不正当，阳爻在奇数位，阴爻在偶数位时正当，否则不正当。由形象的正当与不正当，产生了吉与凶的象征。

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾，其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

《易经》的兴起,是正当殷代末期,周文王德业兴盛的时期吗?是正当周文王与殷纣王之间,发生事端的时候吗?因此才在文辞中隐含着危机。惟有处于危险中,才能戒慎恐惧,转危为安。相反的,在安定中容易怠慢,掉以轻心,反而倾覆。《易经》的道理,非常广大,所有的事物无不包含,并以戒慎恐惧的态度贯彻始终。主要的目的在求没有灾祸,这就是《易经》的道理。

夫乾,天下之至健也,德行恒易以知险。夫坤,天下之至顺也,德行恒简以知阻。

所谓“乾”即天的功能,是天下最刚健的,勇往直前,将它的功能表现于恒常与容易中。因而,知道险难所在而不轻进。

所谓“坤”,即地的功能,是天下最柔顺的,顺从安详,将它的功能表现于恒常与简易中。因而,知道阻碍所在,而能戒备。

能说诸心,能研诸侯之虑,定天下之吉凶,成天下之亹亹者。

《易经》的道理容易、简易。因而,研究《易经》,就能了解天下一切的道理,心满意足。《易经》的功能,在于辨别凶险。因而,研究《易经》就能避免天下一切的凶险,消除忧虑。所以,它能够断定天下一切的吉凶,使天下劝勉的事业,得以成功。

是故,变化云为,吉事有祥,象事知器,占事知来。

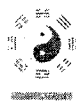
所以,在天地间一切变化及人的言语行动中,吉祥的事情,就会先有吉祥征兆。由各种事物的现象,就可以了解具体的演变过程,就能够判断未来的发展趋向。

天地设位,圣人成能,人谋鬼谋,百姓与能。

天在上,地在下,宇宙间一切事物,都安排有一定的地位,显示造化的功能。圣人仿效天地的功能,完成《易经》的著作。所以,在策划一项行动时,就要先行思考,再与周围人的商议,不可预知的状况,就得由占卜中,谋求神鬼的启示。《易经》是占卜的书,使愚昧的民众,经由这一方法,就可以参与天地造化的功能。

八卦以象告,爻象以情言,刚柔杂居,而吉凶可见矣!

八卦是以形象告知象征的事物,爻辞《彖辞》是以变化说明万物的情

意。刚爻、柔爻相互错杂于六位中,由其形象,就可以看出吉凶了。

变动以利言,吉凶以情迁。是故,爱恶相攻而吉凶生,远近相取而悔吝生,情伪相感而利害生。凡《易》之情,近而不相得则凶,或害之,悔且吝。

各卦是由变动形成,由变动中说明利害。每一爻的情意,各不相同,使吉凶也随着变迁。所以,在上下两爻之间,异性相吸,同性相斥,产生爱与恶,在爱与恶的相互冲激中,产生吉与凶。在各爻的位置中,远处有“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”的“相应”与“不相应”;近处有上下相邻两爻间的爱与恶的“相比”与“不相比”。在此远与近的取舍中,产生后悔与羞辱。在上下两爻之间,情意又有真假,在是否能以真情实意的感应中,产生利与害。大体上《易经》的情意,如果相邻两爻不能相互亲近,就有凶险或灾害,难免会有后悔与羞辱。即,近邻的“相比”,要比远方的“相应”重要。

将叛者其辞惭,中心疑者其辞枝,吉人之辞寡,躁人之辞多,诬善之人其辞游,失其守者其辞屈。

《爻辞》的表达,依各爻的情意变化,与人的言语,随情意变化的情形相同。想背叛的人,说话会有惭愧的表情;心中有疑惑的人,说话杂乱分歧;有修养的人,说话少;浮躁的人,说话多;诬蔑善良的人,说话游移不定;有失操守的人,说话含混不能直截了当。由一个人的说话,就可以判断他当时的心态,由《爻辞》的表达中,也可以理解其内在的深意。

由以上《系辞》的全篇来看,论述有时重复,脉络也混乱,但却不难了解其中所主张的“因应变化而不变易”的大原则。

第十七章

说卦传

《说卦传》说明将八卦重叠、推演成六十四道卦的原理，与八卦所象征的物象。

昔者，圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍。

从前，圣人制作《易经》的意图，是为了根究幽深不明的道理，从旁赞助神明的功能，因而产生用蓍草占筮的方法。

参天两地而倚数。

以奇数的一，代表天。用偶数的二，代表地。但因为天的功能包含地，所以奇数的一代表的天，包括偶数的二代表的地，成为三代表天。

卦中应用的数字，都是由三天、二地的数字而来。如七是少阳、八是少阴、九是老阳、六是老阴，即二与二加三，成为七。三与三加二，成为八。三个三成为九。三个二成为六。

观变于阴阳，而立卦，发挥于刚柔，而生爻，和顺于道德，而理于义，穷理尽性，以至于命。

观察天地阴阳变化，效法设立了卦。发挥阳刚与阴柔的作用，产生了爻。启示顺从不可违背天道，就是人道，依照常理临机应变，使事物的微妙变化，得以处理得当。以穷究天下一切事物的道理，彻底发掘了解其本性，达到一切行为无不符合天道的目的。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以，立天之道，曰阴与阳。立地之道，曰柔与刚。立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，选用柔刚，故《易》六位而成章。

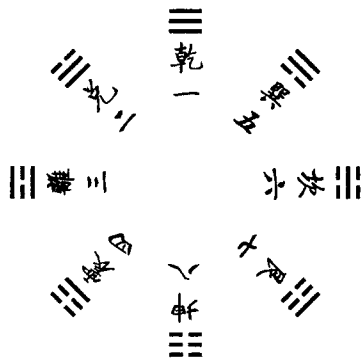
从前圣人创作《易经》的意图，是为了探究宇宙万物的本性，发掘宇宙自然法则一贯的真理。所以，将天的法则，定义为阴与阳。将地的法则，定义为柔与刚。将人的法则，定义为仁与义。阴与阳是气体，凝聚成柔与刚的形体。仁是柔和的德性，义是刚直的德性。因而，八卦兼备天、地、人三者的道理。所以，将两个三画的八卦，重叠成六画的六十四卦。将“二”“四”“上”与“初”“三”“五”画，分别成阴位与阳位。各画一再使用不同的

柔爻与刚爻,以六个不同的位置,建立成有条理的体系。

天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错,数往者顺,知来者逆。是故,《易》逆数也。

乾卦象征天,坤卦象征地,天在上,地在下,先将乾坤两卦的位置确定。艮卦象征山,兑卦象征泽,山上的水,往下流成为泽,泽中的水,蒸发上升成为云,交互影响,使上下的空气流通。震卦象征雷,巽卦象征风,风被雷激荡,使风速增大,雷被风逼迫,使雷激发。坎卦象征水,离卦象征火,两者性质相反,但相互为用,彼此不厌恶。天、地、山、泽、雷、风、水、火,并非隔绝孤立,而是交互影响,互通声息。同样的,八卦也不孤立,交互重叠成六十四卦,以象征天下万物。

八卦所以能够相互变通,是因为乾☰与坤☷、巽☴与兑☱、震☳与艮☶、坎☵与离☲,在卦形上各爻阴阳恰好相反,相互成为“错卦”亦即“旁通”的关系。因而,天地雷风等现象,相互交错,使森罗万象,都具备在六十四卦中,可以用来了解过去,预知未来。了解过去,可以依发展顺序往后顺推,所以说“顺”。判断未来,是由已知逆测未知,向前倒算,所以说“逆”。过去人人都能知道,但预测未来,则只有依据《易》的卦爻来判断。所以说《易》是“逆数”,即追溯以往推测未来的意思。

伏羲先天八卦方位图

后来,宋代的学者依据这一章,画了“先天八卦图”,亦称“伏羲八卦图”,也就是今天常见的八卦图,相对的各卦,阴阳爻恰好相反。宋代的邵雍这样说明:“乾南坤北,离东坎西,震东北,巽西南,兑东南,艮西北。自震至乾为顺,自巽至坤为逆。”

宇宙现象,周而复始,循环不已,所以,八卦图画成圆形。

由一至四,反时针方向,顺序为乾、兑、离、震四卦;乾象征天,在最上方,即南方。由五至八,顺时针方向,顺序为巽、坎、艮、坤四卦,坤象征地,在最下方,即北方。

相对两卦,阴阳爻相反是错卦,序数的和是九。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暄之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

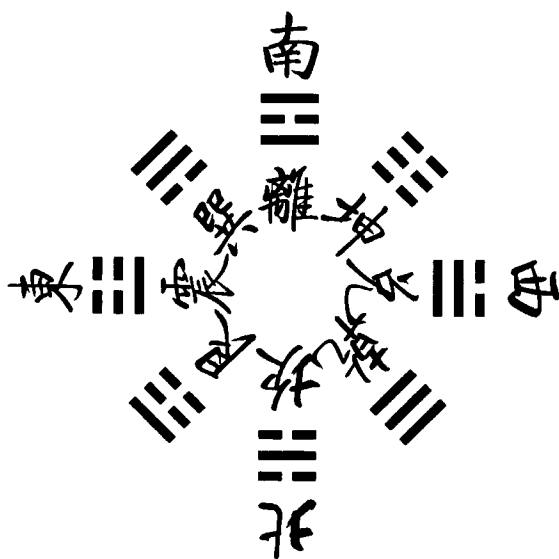
震☳是阳气在阴气之下，象征雷，鼓动万物。巽☴是阴气进入强大的阳气下方，象征风，使其发散。坎☵是内刚外柔，象征水、雨，滋润万物。离☲是阳气在外方，内部空虚，象征日，照耀使万物干燥温暖。艮☶是强大的阳气将阴气阻挡，象征山，阻止万物的行动。兑☱是旺盛的阳气被阴气软化的形象，使万物和悦。乾☰象征天，是万物的主宰。坤☷象征地，包藏万物。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震。震，东方也。齐乎巽。巽，东南也，齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也，圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰：成言乎艮。

由“帝出乎震”到“成言乎艮”是纲目，以下是解释。帝即天帝、造物主，由震卦开始，创造万物，因为震卦代表东方，太阳由东方升起，照耀万物。以季节来说，相当于春天。到巽卦使万物整齐，因为巽卦代表东南方，这时太阳已经升起，普照东南方，使万物鲜明，齐一生长。以季节来说，相当于春夏之间。离卦象征光明，当日正当中时，照耀南方，使万物显明都可以看到，是代表南方的卦。以季节来说，相当于夏天。圣人成为帝王，坐在北方，面对南方听取天下的政务，象征面对光明，治理天下，就是取法这一卦。坤卦象征地，养育万物，所以说，造物主持这一使命，交付给地。以方位来说，代表西南。以季节来说，相当于夏秋之间。兑卦象征秋天，正是结实累累，万物喜悦的季节，以方位来说，相当于西方。造物主在乾卦的时刻，发生斗争的现象，因为乾卦代表西北方，太阳在这一方位西沉，明与暗，阴与阳，正在挣扎交替。以季节来说，相当于秋冬之间。坎卦象征水，水不停地流动，是劳苦的形象。坎卦又代表正北方，太阳在这一方向时，已经完全沉没，一片黑暗，正是万物已经劳累，回去休息的时刻。以季节来说，相当于冬天。艮卦代表东北方，在这一方位，正当黎明，黑暗即将过去，光明即刻到来，万物到此刻，一天结束，同时也是另一天的重新开始，所以说，在艮卦完成一切。以季节来说，相当于冬春之间。

宋代学者，依据这一章，绘制了“后天八卦图”，亦称“文王八卦图”，依天、地、山、泽、雷、风、水、火，相互交错的自然现象排列，是主体；后天八卦则顺时针方向，依方位与季节排列，是应用。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷。挠万物者，莫疾乎风。燥万物者，莫燥乎火。说万物者，莫说乎泽。润万物者，莫润乎水。终万物、始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

所谓神明，是以无形存在于有形中，使万物神妙地变化生成。使万物鼓动，没有比雷更激烈的，震卦象征雷。使万物弯曲摇动，没有比风更厉害的，巽卦象征风。使万物干燥，没有比火更强烈的，离卦象征火。使万物喜悦，没有比泽更喜悦的，兑卦象征泽。使万物滋润，没有比水更滋润的，坎卦象征水。使万物终结又同时重新开始，没有比艮更盛大的。艮卦象征止。这些都是神明的奇妙作用。所以，水火相互作用，雷风不相互背离，山泽气息相通，然后产生变化，使万物生成。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾卦☰，象征天运行不息的刚健。坤卦☷，象征地服从天道的顺从。震卦☳，由二阴的下方出现一阳，象征活动。巽卦☴，一阴伏在二阳的下方，象征谦逊，要进入对方的心中。坎卦☵，一阳陷在二阴中间，象征险陷。离卦☲，一阴在二阳中间，象征附丽，亦即依附。艮卦☶，一阳将二阴阻止，象征停止。兑卦☱，一阴在讨好二阳，象征喜悦。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾卦的性质是刚健,象征健行的马。坤卦性质是柔顺,象征服从的牛,震卦的性质是活动,象征飞腾的龙。巽卦的性质是号令,象征司晨的鸡。坎卦的性质是陷,象征常在泥淖中的猪。离卦的性质是附丽,象征羽毛华丽的山雉。艮的性质是阻止,象征守门的狗。兑卦的性质是喜悦,象征温柔的羊。

乾为首,坤为腹,震为足,巽为股,坎为耳,离为目,艮为手,兑为口。

乾卦代表天,在上方,象征人的头。坤卦代表地,包藏万物,象征人的腹。震卦代表动,象征人的脚。巽卦代表谦逊,象征随着脚走的大腿。坎卦☵外空内实,形状与耳相似。离卦☲中空,形状像眼睛。艮卦代表止,象征手可以支持使物停止。兑卦代表悦,言语使人喜悦,象征口。

乾,天也,故称乎父。坤,地也,故称乎母。震一索而得男,故谓之长男。巽一索而得女,故谓之长女。坎再索而得男,故谓之中男。离再索而得女,故谓之中女。艮三索而得男,故谓之少男。兑三索而得女,故谓之少女。

乾卦代表天,坤卦代表地,天地创生万物,所以相当于父母。坤卦☷的母亲,向父亲的乾卦☰索取阳,生下男孩,最先得到一阳的震卦☳是长男,其次得到一阳的坎卦☵是中男,最后得到一阳的艮卦☶是少男。父亲向母亲索取阴,生下女孩,最先得到一阴的巽卦☴是长女,其次得到一阴的离卦☲是中女,最后得到一阴的兑卦☱是少女。

乾为天、为圆、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果。

乾卦象征天,天是圆的。天主宰万物,相当于人的君王、父亲。天刚健,象征玉石、金属坚硬的物质。乾卦的方位在西北,象征寒冷、结冰的方位。乾卦是纯阳,象征旺盛的大红色彩。良马健行,经时间变化,成为老马,因身体变化,成为瘦马、杂毛的驳马。树上的果实,像天上的星。所以,用乾卦象征。

坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄、其于地也为黑。

坤卦象征地,万物生于地,人生于母亲。坤卦性质柔和,布也柔软。坤卦属于阴,中虚能容物,相当于锅子。阳大阴小,所以阳慷慨,阴吝啬。地生万物,没有偏袒,所以平均。牛也柔顺。大地载物,大车也载物。地生万

物,多彩多姿,文采也富丽。地生万物,相当于群众。地操纵万物,如同柄。在地下阴暗,是黑色。所以都用坤卦象征。

震为雷、为龙、为玄黄,为旉、为大涂、为长子、为决躁、为苍筤竹、为萑苇。其于马也,为善鸣、为馵足、为作足,为的颡。其于稼也,为反生。其究为健,为蕃鲜。

震卦是动,象征雷、龙。天是黑色,地是黄色,震卦是“乾”与“坤”开始相交,黑与黄色混杂,所以成为黑黄的杂色。“旉”即敷,布施的意思。震卦初生阳,代表春天,普遍使草木吐芽生长。“大涂”即大途,震卦是万物开始萌芽生长的大道。震卦初得阳,所以是长子。震卦是动,行动必然要决断快速。“苍筤竹”是青翠茂盛的竹子,“萑苇”是芦苇,震卦是春天,所以草木欣欣向荣。“善鸣”是喜欢叫,“馵足”是后左脚白色的马,“作足”是脚步快速的马,“的颡”是白额的马。以马来说,震卦是雷、动,相当于喜欢叫、脚步快、白脚、白额、行动明显的马。“反生”是说植物先向下扎根,然后再相反地向上萌芽生长。以耕作来说,震卦是万物初生,相当于萌芽时期。总之,震卦的性质,结论是刚健、繁茂、新鲜。

巽为木、为风、为长女、为绳直、为工、为白、为长、为高、为进退、为不果、为臭。其于人也,为寡死、为广颡、为多白眼、为近利市三倍。其究为躁卦。

巽卦是卑顺,木柔软可制成各种形状。巽卦是人,风无孔不入。巽卦是乾卦初得阴,相当长女。巽卦是木,制材要用准绳,相当于工匠。巽卦是风,风无色,无远弗届,无高弗至,经常改变方向,进退不定,不果断,臭味也是由风吹送。对人来说,巽卦是风,吹落树叶,与人头发稀少、秃顶相似。巽卦是白色,相当人眼白的部分多。乾卦初变阴成巽卦,乾卦是金玉,巽卦是进入,所以是利市三倍。总之,巽卦的性质,结论是急躁的,正如同风的性质。

坎为水、为沟渎、为隐伏、为矫輮、为弓轮。其于人也,为加忧、为心病、为耳痛、为血卦、为赤。其于马也,为美脊、为亟心、为下首、为薄蹄、为曳。其于舆也,为多眚、为通、为月、为盗。其于木也,为坚多心。

坎卦是水,在沟渠中流,水隐伏于地下。水性柔,可以任意改变形状,弯曲流动,弓与轮也是弯曲的。对人来说,坎卦是险难、隐伏、矫輮,使人担忧,因而产生心病。坎卦是耳,又成为耳病。血与水形似,血为红色,所以是血卦。对马来说,坎卦☵阳爻在中间,形似背部美。坎卦是险难、苦劳,马经过险难、苦劳,心中烦躁,垂头丧气,马蹄磨薄,脚步也抬不起来。对车

来说,经过险难、劳苦,容易出故障。水稍有缝隙就能流通。月是水精,盗贼也形似水的隐伏。对树木来说,坎卦刚爻在中间,相当木心坚实。

离为火、为日、为电、为中女、为甲冑、为戈兵。其于人也,为大腹,为乾卦。为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟。其于木也,为科上槁。

离卦是火,象征太阳、闪电。离卦是乾卦的“二”生阴,相当次女;刚爻在外面,形似甲冑,象征刀枪;对人来说,离卦中间空虚,象征人的肚。离卦是火、日,所以是干燥的卦。鳖、蟹、螺、蚌、龟,都有坚硬外壳,与离卦形似。对树木来说,离卦中间空虚,相当于腐朽中空,枝干枯槁的树木。

艮为山、为径路、为小石,为门阙、为果蓏、为阍寺、为指、为狗、为鼠、为黔喙之属。其于木也,为坚多节。

艮卦是山,山上有小径,多碎石。“阙”是门楼,形似山。在上,形似山。生长在树上的果实,称作果,生长在地上的果实,称作“蓏”,艮卦䷳以阳爻终结,象征果实。“阍”是守门的人,“寺”是后宫的宦官,职责都是禁止闲人闯入,艮卦有阻止的含意。“指”即手,手与狗也在阻止人。“黔喙”是黑色的口,即猛兽;鼠与猛兽,都牙齿锐利,与艮卦的形象相似。对树木来说,艮卦的最外方是刚爻,象征多节的树木。

兑为泽、为少女、为巫、为口舌、为毁折、为附决。其于地也,为刚卤。为妾、为羊。

兑卦䷹阴爻在上方,形似水蓄积成泽。兑卦是乾卦最后生阴,相当少女。兑卦是口,巫师用口祭告鬼神。兑卦阴爻在外方,所以是对外挑拨的口舌。兑卦是秋天,草木毁损折断,附在枝头的果实坠落。对地来说,泽干枯后坚硬,咸性。兑卦是少女,联想到妾,温柔形似羊。

第十八章

序卦传

《序卦传》解说六十四卦传的序列。

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者，惟万物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜也，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履者，礼也。履而泰，然后安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥，剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

乾卦象征天，坤卦象征地。有天地，然后产生万物。

充满天地之间的，惟有万物，所以接着是屯卦；屯是充满、万物创始的意思。

万物刚创始时，必然蒙昧，所以接着是蒙卦；蒙是蒙昧、幼稚的意思。

万物幼稚，就不能不养育，所以接着是需卦。需是饮食的道理。

饮食必然会有争讼，所以接着是讼卦。

争讼必然成群结队而来，所以接着是师卦。师是众的意思。

众多必然就相互亲近，所以接着是比卦。比是亲近的意思。

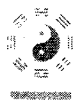
亲近互助，必然就会有蓄积，所以接着是小畜卦。畜与蓄同。

当物资有了积蓄，然后就要以礼仪节制，所以接着是履卦。履与礼音义相同。

有了礼仪，然后就会安泰，所以接着是泰卦。泰是通畅的意思。

但万物不可以始终通畅，所以接着是否卦。否是坏、阻塞的意思。

万物不可以始终阻塞，所以接着是同人卦。

能够与人和谐共处，万物必然来归顺，所以接着是大有卦。

有大事业的人，不可以自满，所以接着是谦卦。

有大事业而且谦逊的人，就不会过与不及，必然安乐，所以接着是豫卦。

能够使人民安乐，必然都来追随，所以接着是随卦。

喜悦的追随他人，就会沉溺于安乐，必然发生事端，所以接着是蛊卦，蛊是腐败发生事端的意思。

发生事端，然后才能创造大事业，所以接着是临卦。临是君临，以大统治小，是大的意思。

大以后，就具备观摩的条件，所以接着是观卦。

具备观摩的条件，就会使人仰慕，然后合同，所以接着是噬嗑卦。噬是合的意思。

但万物不可以苟且的合同，所以接着是贲卦。贲是文饰的意思。

但过分文饰，就失去真实，产生弊端，亨通就到了尽头，所以接着是剥卦。剥是剥落的意思。

万物不可以始终剥落到极点，又由上返回到下，所以接着是复卦。

重新回复到真实，就不会虚妄，所以接着是无妄卦。

有了不虚妄的觉悟，然后就可以大量积蓄，所以接着是大畜卦。

物资蓄积以后，就可以养育，所以接着是颐卦，颐是养的意思。

不养育就不能行动，养育过度，所以接着是大过卦。

万物不可以始终过度，所以接着是坎卦。坎是陷的意思。

物陷落，必然就要攀附，所以接着是离卦。离是丽，即附丽、攀附的意思。

有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼仪有所错。夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁；遁者，退也。物不可以终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者，必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可终难，故受之以解。解者，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已，必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者，谓之升，故受之以升。升而不已，必困，故受之以困。困乎，上者，必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐，

渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其后，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者，必行之，故受之以小过。有过物者，必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

这一节，是“下经”序列的说明，但上经最后的离卦，与下经开始的咸卦的关系，却没有说明。

“上经”由天道开始，“下经”则由人伦开始。有了天地，然后才有万物。有了万物，然后分出雌雄，在人称作男女。有了男女，然后才有夫妻，咸卦象征夫妻。

有了夫妻，然后才有父子。有了父子，然后人类社会才仿效父子关系，建立了君臣的体制。有了君臣的体制，然后才分出上下的等级名分。有了上下等级名分，然后才能建立并实施礼仪。

夫妇的关系，不可以不长久，所以在咸卦之后，接着是恒卦。恒是久的意思。

但万物不可能长久保持原状，不发生变化，所以接着是遁卦。遁是退避的意思。

但物不可以始终退避，所以接着是大壮卦。壮是兴盛，大壮即大的兴盛，壮大的意思。

但物不可以始终壮大，所以接着是晋卦，晋是前进的意思。

但前进必然会受到伤害，所以接着是明夷卦。夷即夷，创伤的意思。

在外面受到创伤，必然返回家中，所以接着是家人卦。

当家走到穷途末路时，行为必然会发生乖违现象，所以接着是睽卦。睽是乖违的意思。

乖违，必然会有灾难，所以接着是蹇卦。蹇是灾难的意思。

万物不可以始终有灾难，所以接着是解卦。解是解除、缓和的意思。

缓和必然有损失，所以接着是损卦。

不停的损失，到不能再损失时，必然就会增益，所以接着是益卦。

不停的增益，必然会决溃，所以接着是夬卦。夬是决溃的意思。

溃决之后，必然会有遭遇，所以接着是姤卦，姤即逅、邂逅，不期而遇的意思。

万物相遇之后，就会聚集，所以接着是萃卦。萃是业生、聚集的意思。

聚集，就会逐渐升高，称作升，所以接着是升卦。

不停的上升，必然就会遭遇进退不得的困境，所以接着是困卦。

遭遇上升的困难，必然返回下方，所以接着是井卦。

井的使用原则，不经常淘清就会混浊，需要革新，所以接着是革卦。

使物革新，莫过于鼎，鼎用来煮食物，可以完全改变食物的风味，所以

接着是鼎卦。

鼎是祭器,祭祀祖先是长子的责任,所以接着是震卦,震卦象征长子。震是动的意思。

万物不可以始终在动,必须使其止息,所以接着是艮卦。艮是止的意思。

但万物不可能始终止息,所以接着是渐卦。渐是渐进的意思。

前进必然就有归宿,所以接着是归妹卦。

得到良好的归宿,必然强大,所以接着是丰卦。丰是盛大的意思。

盛大到极点,必然不安于原来的位置,所以接着是旅卦。

旅行找不到容身的地方,就要设法进入,所以接着是巽卦。巽是进入的意思。

进入之后,就会喜悦,所以接着是兑卦。兑是喜悦的意思。

喜悦,就会使人的闷气涣散,所以接着是涣卦。涣是离散的意思。

万物不可以始终离散,所以接着是节卦。

节制就能使人相信,所以接着是中孚卦,孚即信。

有信用的人,必定能够实行,所以接着是小过卦,过即超越。

能够超越常情,才足以成大事,所以接着是既济卦。

但万物不可能有穷尽,所以接着是未济卦,《易经》也到此终止,以象征天道的循环不已,人事的无穷无尽。

第十九章

杂卦传

杂卦传

《杂卦传》是将六十四卦，以性格相反的综卦（反卦）或性格交错的错卦（旁通卦）两卦并列，简明扼要地解释，含意深远，可以说是各卦的精义。因为不依照《序卦传》的次序，称作《杂卦传》。

第十九章 杂卦传

乾刚，坤柔，比乐，师忧。

乾卦☰，与坤卦☷，是阴阳爻相反的“错卦”。乾卦全部是阳爻，所以刚健；坤卦全部是阴爻，所以柔顺。

比卦☶与师卦☷是上下相反的“综卦”。“比”是亲近，所以乐；“师”是战争，所以忧。

临观之义，或与或求。

临卦☷，与观卦☶是“综卦”，“临”是由上临下，所以是给予。“观”是由下观上，所以是有所求。

屯见而不失其居。蒙杂而著。

屯卦☳与蒙卦☶是“综卦”。屯卦是崭露头角的时期。所以，虽已显现，仍然难艰，但不会失去安身的场所。

蒙卦是启蒙，启发愚昧，必然繁杂，但效果显著。

震起也，艮止也。损益，盛衰之始也。

震卦☳与艮卦☶是“综卦”。震卦是由阳爻开始，所以说起始；艮卦是以阳爻终止，所以说终止。

损卦☶与益卦☱是“综卦”。损极而益，所以兴盛。益极而损，所以衰败。因而，损卦与益卦，是兴盛与衰败的开始。

大畜，时也。无妄，灾也。

大畜卦☶与无妄卦☱是“综卦”。大量蓄积，仍然要适当调节；所以，把握时机最重要。“无妄”是不虚伪，虽然是福，但也会是灾害。

萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。

萃卦䷬与升卦䷭是“综卦”。“萃”是聚集。但只想到上升,就下不来了。

谦卦䷎与豫卦䷏是“综卦”。谦卑是看轻自己,而豫悦就会懈怠。

噬嗑,食也,贲,无色也。

噬嗑卦䷔与贲卦䷖是“综卦”。“噬嗑”是咬合,所以是有食的含意。“贲”是修饰,但不可掩饰本质,所以说无色。

兑见而巽伏也。

兑卦䷹与巽卦䷸是“综卦”,兑卦的阴爻在最上方,所以显现;巽卦的阴爻在最下方,所以隐伏。

随,无故也,蛊则飭也。

随卦䷐与蛊卦䷑是“综卦”也是“错卦”。“随”是无缘无故的追随,并无一定的目的。“蛊”则是将事物加以整饬,有一定的目的。

剥,烂也;复,反也。

剥卦䷖与复卦䷗是“综卦”。“剥”是剥落,果实剥落则腐烂。复是返回,果实剥落到地上,又重新萌芽生长。

晋,昼也,明夷诛也。

晋卦䷢与明夷卦䷣是“综卦”。晋卦的上卦“离”是日,下卦“坤”是地,太阳在地上,所以是白昼。明夷卦恰好相反,太阳在地下,所以是光明消失。

井通而困相遇也。

井卦䷯与困卦䷮是“综卦”。井水汲取不尽,所以通畅。困卦的下卦是“阳卦”,被上卦的“阴卦”遮蔽,“九二”的阳爻,又围困在险坎中;所以说,阴阳相遇,发生困难。

易经解

咸，速也；恒，久也。

咸卦䷞与恒卦䷟是“综卦”，咸是感应，在一瞬之间相互沟通，所以说速。恒是恒常，常就能久。

涣，离也。节，止也。解，缓也。蹇，难也。睽，外也。家人，内也。否泰，反其类也。

涣卦䷺与节卦䷻是“综卦”。“涣”是涣散，离的意思。“节”是节制，止的意思。

解卦䷧与蹇卦䷦是“综卦”。“解”是解除困难，所以缓和。“蹇”是艰难的意思。

睽卦䷥与家人卦䷤是“综卦”。“睽”是违，离别在外。“家人”则相聚在内。

否卦䷋与泰卦䷊是“综卦”也是“错卦”。上下卦都是同类的阴爻或阳爻，但彼此上下相反。所以，“否”是阻塞，“泰”是畅通，含意不同。

大壮则止，遁则退也。

大壮卦䷡，与遁卦䷗是“综卦”。在壮大的时候，就应当知道适可而止的必要性，“遁”是逃避，退的意思。

大有，众也。同人，亲也。革，去故也。鼎，取新也。小过，过也。中孚，信也。丰，多故也。亲，寡旅也。

大有卦䷍与同人卦䷌是“综卦”。大有卦，柔爻在“九五”君位得中，有柔爻得众的含意。同人卦，柔爻在下卦“九二”得中，是朋友相亲的意思。

革卦䷰与鼎卦䷱是“综卦”，“革”是革新，所以去旧。“鼎”用来煮食物。所以，其含义是不断取新的

小过卦䷽与中孚卦䷼是“错卦”，小过卦，阴多阳少，所以过度。中孚卦，中心空虚，所以诚信。

丰卦䷶与旅卦䷷是“综卦”。“丰”是丰盛，丰盛到极点，就会多事。“旅”是旅行在外，所以亲友少。最后一句，为了押韵，是倒装句。

离上而坎下也。小畜，寡也。履，不处也。需，不进也。讼，不亲也。

离卦䷝与坎卦䷜是“错卦”，离卦是火，火焰向上。坎卦是水，水往下流。

小畜卦䷈与履卦䷉是“综卦”，小畜卦，以一阴得正，但畜养众阳，力有

不足，所以寡。履卦只有一阴，阴爻阳位不正，所以不安，要出走。

需卦䷄与讼卦䷅是“综卦”。需卦的上卦是险，前面有险，所以不进。讼卦是天䷲与水䷆，水下落，所以彼此不亲。

大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

最后这一节，并不以相综或相错的两卦并列解释，可能是错简，有的学者，认为应改正为：

大过颠也，颐养正也。既济定也，未济男之穷也。归妹女之终也。渐女归，待男行也。姤遇也，柔过刚也。夬决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

大过卦䷛，上下是柔爻，象征栋梁的根部与上端软弱，房屋将要倾倒。

姤卦䷫，是一个阴爻遇到五个阳爻，象征淫奔。渐卦䷴是渐进，女儿等待男人出嫁。

颐卦䷚是口，象征养，目的正当。既济卦䷾全部六爻的位置都正当，所以安定。

归妹卦䷵，为出嫁，女人有了归宿。未济卦䷿，三个阳爻都在阴位不正，象征男人穷途末路。

夬卦䷪，是决断，一阴五阳，阳将阴决断，象征君子的处世原则伸张，小人的处世原则就有苦恼了。

文言传

乾

元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。君子体仁，足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：乾，元亨利贞。

初九曰：潜龙勿用，何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名。遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰：见龙在田，利见大人，何谓也？子曰：龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨。闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰：见龙在田，利见大人君德也。

九三曰：君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。何谓也？子曰：君子进德修业。忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四曰：或跃在渊，无咎。何谓也？子曰：上下无常，非为邪也；进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也。故无咎。

九五曰：飞龙在天，利见大人。何谓也？子曰：同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

上九曰：亢龙有悔。何谓也？子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。

时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也。故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其惟圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其惟圣人乎？

坤

坤至柔而动也刚；至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃；臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。由辩之不早辩也。易曰：履霜，坚冰至。盖言顺也。

直，其正也。方，其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。直方大，不习无不利。则不疑其所行也。

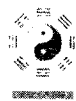
阴中有美，含之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。易曰：括囊，无咎无誉。盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

《文言传》是孔子专门对《易经》中最重要的乾坤二卦的解说。《史记·孔子世家》中说：“孔子晚喜易，序彖、象、文言，读易三绝。”“文”是修饰。《文言传》是颂扬乾坤二卦的文饰，孔子刻意用修饰的文词进行解释。它被放在这两卦经文最后，但它不是从卦象出发的，而是从义理出发的。因此，有人认为《文言传》开启了解释《易经》经文本义的先河。

主要参考文献

1. (汉)郑玄,仪礼.十三经注疏.北京:中华书局,1979
2. (汉)郑玄,礼记.十三经注疏.北京:中华书局,1979
3. (宋)何晏,论语.十三经注疏.北京:中华书局,1979
4. (汉)赵岐,孟子.十三经注疏.北京:中华书局,1979
5. (唐)孔颖达,周易.十三经注疏.北京:中华书局,1979
6. (唐)孔颖达,周易正义.十三经注疏.北京:中华书局,1979
7. (唐)李鼎祚,周易集解.北京:中国书店,1984
8. (魏)王弼,周易略例.王弼集校释.北京:中华书局,1984
9. (宋)朱熹,易学启蒙.御纂周易折中.江西:江西书局,同治十一年
10. (明)来知德,周易集注.四库易学丛刊.上海:上海古籍出版社,1989
11. 李镜池,周易探源.北京:北京:中华书局,1978
12. 吕绍纲,周易阐微.哈尔滨:哈尔滨:吉林大学出版社,1990
13. 黄寿祺、张善文,周易译注.上海:上海古籍出版社,1989
14. 春秋公羊传.十三经注疏.北京:中华书局,1979
15. (清)李光地等,御纂周易折中.江西:江西书局,同治十一年
16. (宋)朱熹,原本周易本义.上海:上海古籍出版社,1989
17. 董光璧,易图的数学结构.上海:上海人民出版社,1987
18. 潘启明,周易参同契通析.上海:上海翻译出版公司,1990
19. 邱汉生,理学开山周敦颐.中国哲学.1981第5辑。
20. 谢维扬,至高无上的哲理.千古奇书《周易》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997
21. 张善文,周易:玄妙的天书.上海:上海古籍出版社,1987
22. 王宝琳,周易现代版.上海:上海古籍出版社,2001
23. 曲辰,解(易)诸谜.北京:中华书局,2004

[General Information]

书名=易经通解

作者=李文波编著

页数=350

SS号=12257764

出版日期=2008.06

前言

目录

第一章 太极图说

图说

图与八卦

图与六十四卦

气象与图

第二章 河图

河图之象

河图之数

河图之理

第三章 洛书

洛书之象

洛书之数

洛书之理

第四章 河图洛书与阴阳八卦

第五章 先天八卦

第六章 后天八卦

第七章 阴阳五行

阴阳学说

阴阳对立

阴阳互根

阴阳消长

阴阳转化

五行实质

五行本义

五行相生

五行相克

五行反克

五行生克制化宜忌

第八章 乾宫八卦

乾

姤

遁

否

观

剥

晋

大有

第九章 坎宫八卦

坎

节

屯
既济
革
丰
明夷
师

第十章 艮宫八卦

艮
贲
大畜
损
睽
履
中孚
渐

第十一章 震宫八卦

震
豫
解
恒
升
井
大过
随

第十二章 巽宫八卦

巽
小畜
家人
益
无妄
噬嗑
颐
蛊

第十三章 离宫八卦

离
旅
鼎
未济
蒙
涣
讼
同人

第十四章 坤宫八卦

坤
复
临
泰
大壮
夬
需
比

第十五章 兑宫八卦

兑
困
萃
咸
蹇
谦
小过
归妹

第十六章 系辞

系辞上传
系辞下传

第十七章 说卦传

第十八章 序卦传

第十九章 杂卦传

杂卦传
文言传
乾
坤

主要参考文献